

ગાંધી જન્મ-શતાબ્દી

गांधी-जन्म-शताब्दी सस्करण

बापू-कथा

(उत्तरार्ध)

•

हरिभाऊ उपाध्याय

•

गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान
के सहयोग तथा नवजीवन ट्रस्ट की सहमति से
सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी
द्वारा प्रकाशित

प्रकाशक मन्त्री, सर्व सेवा मघ, वाराणसी
 प्रसम्करण दूसरा, १,००,०००, १ नवम्बर १९६९
 कुल छपी प्रतियाँ २,००,०००,
 मुद्रक नरेन्द्र भार्गव,
 भार्गव भूपण प्रेम, वाराणसी

सर्वोदय साहित्य

१ आत्मकथा (सक्षिप्त)	१ ००
२ बापू-कथा	२ ५०
३. तीसरी शक्ति	२ ५०
४ गीतावोध और भगल-भ्रमात	१.००
५ मेरे सपनों का भारत (सक्षिप्त)	१ ५०
६ गीता-प्रवचन	२ ००
७ अन्य सर्वोदय-साहित्य	१ ५०
	<hr/>
	१२ ००

पूरा सेट लेने पर रु० ७) में मिलेगा

प्रकाशकीय

गांधी-जन्म-शताब्दीके पावन-प्रसंगपर चुना हुआ बुनियादी और जीवन-प्रेरक गांधी-वाङ्मय जन-जनतक पहुँचे, यह चर्चा मित्रो तथा साथियोमे चली। इस चर्चाके परिणामस्वरूप सर्वोदय-साहित्य-सेटकी योजना बनी और तय किया गया कि २ अक्तूबर-गांधीजयंती-के दिन देशभरमे यह सेट पहुँचाया जाय। इसके लिए पूँजीकी व्यवस्था गांधी-स्मारक-निधि तथा गांधी-शांति-प्रतिष्ठानने की, जिसके बलपर यह सेट प्रकाशित हो सका। हम उक्त दोनों संस्थाओंके कृतज्ञ हैं।

इसी सिलसिलेमे यह विचार सामने आया कि गांधीजीकी 'आत्मकथा' पूरी की जाय। गांधीजीकी लिखी हुई आत्मकथा तो सन् १८६९ से सन् १९२० तक की ही है। सन् १९२० के बादका गांधीजीका सारा जीवन व्यक्तिगत तो रहा नहीं, वह इतना सार्वजनिक हो गया था कि वापू अपनी आत्मकथा का सिलसिला आगे न बढ़ा सके।

सर्वोदय-साहित्य-सेटमे सन् १९२० से सन् १९४८ तककी 'वापू-कथा' देना जरूरी था। इस कृतिके बिना गांधीजीकी सपूर्ण जीवन-गाथा बन नहीं सकती थी। लेकिन खुशीकी बात है कि हिन्दीके सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक तथा विद्वान् श्री हरिभाऊजी उपाध्यायने हमारे अनुरोधपर कमजोर स्वास्थ्यके बावजूद 'वापू-कथा' तैयार कर देनेकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और अत्यन्त तत्परतापूर्वक, हजारों पृष्ठोंका पारायणकर गांधी-सागरमेसे कथारूपी यह नवनीत निकालकर भारतकी भूतनताका बड़ा हित किया है। श्री वैजनायजी महोदय तथा श्री रमेशचन्द्रजी ओझा ने श्री हरिभाऊजीको इस काममे पूरा सहयोग दिया, जिस कारण अत्यन्त शीघ्रता-से यह पुस्तक तैयार हो सकी है। इसके लिए हम तीनों सज्जनोंके अत्यन्त आभारी हैं।

સાહિત્ય-ગેટની છૂક પુસ્તક 'શેરે સપતોઢા ધાજર' છે । મનજીમન ૫૨૦ ઢાજ પ્રકાશિત થસી ઢામ ઢી મઢી પુસ્તકરો સપા અમરને મમમક ૨૧(કાન ૨૧મ મમીમસા પુસ્તક રીમા મરને ઢાજ ૨૧ સિઢા રાજજી ક્રુદ્ધા ઢે ઢે મરકામ પાંચમ મિમ્મ છે, રામને રામ હમ મરને ક્રુદ્ધા છે ।

'શંકિત આરમખા' સપા 'મીતર-મીતર'--મમત પ્રમાલ' પુસ્તકોં મર મકાકામ ઢી થસી સિંસિંમે મિમા મમા છે । રાસા મારિતમ મમલને હમ ઢામી ઢી છે કિ સ્ત્રીને રાસા ઢોમા પુસ્તકોં અમ અમુમાવ મમલકાત મરને અમુમાલ પમાલ મેં ।

નિમોનાજીની 'મીસાજી કાનલ' પુસ્તક મર્મિમ-માહિત્ય-ગેટની છૂક મહત્ત્વપૂર્ણ ક્રુદ્ધા છે । થસ મમલકાતો રીમા મરને ૨૧મ નિમોનાજીને મર્મિમલ મિમા ઢી રામને રામિમે મમલકાત મમ મરને રીમા મરની, થસે મેં પ્રમુકમાલી માનલ છે । થમ પુસ્તકમે નિમોનાજીને મમ ૧૯૪૮ મેં અનલમે, નિમા-અમાલમા થલેમ ઢી આલ છે ઢીઝ મારક મર્મિ-નિમા મેં નિમામકોં હમમમા મર મમને છે ।

થસ મર્મિમ-માહિત્ય-ગેટકોં મહત્ત્વ ઢી મમ મમમમેં, સત્તરમાપૂર્ણક ઢીઝ આલિમ મામને મુદ્ધ ૨૧મેં રામ થેમેં કિમ્મા મમેં મૂલમ પ્રેમ, મામામલિમેં મિમાલમેં, મિલેમક ૨ ઢી મુદ્ધ મર્મિમેં હમ ઢામી છે, કિમને મહમોમેં નિમા મહ કામ થસી થિલકામે ઢીઝ થમા સરત મમલ કાના મરકાત ઢા ।

થમ મેટકી ક્રાસમેં મર્મિજીને મલમેં, રીમા, મલકલિ, મામમેં આલિમા સપમાંમ હુમા છે । સનકી મામલીમા સપમાંમ મરને ઢાજમાલ પ્રમાલ મરને કિમ્મા હમ મમલીમા-મુદ્ધ, અમાલમાલમેં આમાલી છે ।

અલમેં અલકા-અમાલમેં મર્મિમેં થમ મેટકોં મર્મિમ મરને હુમ હમ ઢામી મરને છે કિ મહ થમાલ કાલમા મમાલ મરને મર્મ હુ મરમેં થમેં પ્રમેલ મિલેમા । હમ મમ મર્મિ-માલમામેં પ્રેમા પ્રાલમા, અમેં ઢીમાકોં મમાલ, મમાલ મરમેં ।

આમલા, આમાલ

૨ અમુમાલ, ૧૯૬૯

पुनश्च हरिः ॐ

‘जीवन एक प्रवाह सतत है।’

—एक कवि

‘मैं तो चेतनका लघु कण हूँ

मर-मरकर फिर जो जाऊँ

—खाद कवि

बापू—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधीने—‘आत्मकथा’ अमृतसर-कांग्रेस (१९१९) तक लाकर छोड़ दी है। ‘आत्मकथा’ में जीवनी-जैसा थोड़ा है, और ‘सत्यके प्रयोग’ ही अधिक है। यही उनका मुख्य उद्देश्य भी रहा है। ‘आत्मकथा’ के अन्तिम अध्यायमें उन्होंने लिखा भी है

‘मेरे प्रयोगोंका मेरे निकट बड़ा मूल्य है। सत्यको मैंने जैसा देखा है, जिस मार्गसे देखा है, उसे बतानेका मैंने सतत प्रयत्न किया है।’

बापू मानते थे कि “सत्यसे भिन्न किसी परमेश्वरके होनेका अनुभव मुझे नहीं हुआ है। सत्यमय होनेके लिए अहिंसा ही एकमात्र मार्ग है। मेरी अहिंसा सच्ची होते हुए भी कच्ची है। सत्यका संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसाके बिना अशक्य है।”

इस तरह सत्यके साथ अहिंसाका अभिन्न संबंध उन्होंने सब जगह बताया है। उन्होंने अपने जीवनकी सभी प्रवृत्तियोंका केन्द्र एकमात्र सत्य, परमेश्वर या मोक्षको माना है। ये तीनों शब्द भले ही भिन्न हों, परन्तु उनकी दृष्टिमें सबका आशय एक ही है।

बापू राजनीतिमें भी पढ़े तो इसी सत्यकी साधनाके लिए। उन्होंने अपने जीवन-लक्ष्य और उसकी साधना दोनोंके अर्थमें हमें चमत्कारिक ‘सत्याग्रह’ शब्द और अस्त्र भी दिया है। भारतकी राजनीतिमें भी वे इसी उद्देश्यसे पढ़े थे। वे कहते हैं “सत्यकी मेरी पूजा मुझे राजनीतिमें घसीट लायी है। जो कहता है कि धर्मका राजनीतिसे संबंध नहीं है, वह धर्मको जानता नहीं है, यह कहनेमें मुझे १) सकोच नहीं है।”

सत्य एक है, परमेश्वर एक है, और जीवमात्रमें उसके तेज या अशकी झलक है। जीवधारी—जड़-चेतन—वाहरसे अलग-अलग दिखायी देते हुए भी, भीतरसे,

चेतन-सत्ताके कारण, सब एकमे जुड़े हुए हैं। अतः कहना होगा कि हमारी जीव-
भात्रके साथ एकता है। इसे बताते हुए बापू कहते हैं "अहिंसा नभ्रताकी परा-
काष्ठा है और इस नभ्रताके बिना मुक्ति किसी कालमें भी नहीं है। यह अनुभव-
सिद्ध बात है। मुझे यह विकट रास्ता तय करना है। मनुष्य जबतक स्वेच्छासे
अपनेको सबसे पीछे न रखे, सबसे छोटा न माने, तबतक उसकी मुक्ति नहीं है।"

इस नभ्रताकी प्रार्थना करते हुए और, उसमें जगत्की प्रार्थनाकी याचना करते
हुए बापूने अपनी 'आत्मकथा' के प्रकरणोंको समाप्त किया है।

अंतिम अध्यायमें बापूने आगेके प्रकरणोंको न लिख पानेका कारण बताया
है। "उसके बादका मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही
कोई चीज ऐसी हो, जिसे जनता न जानती हो। फिर सन् १९२१ से मैं कांग्रेसके
नेताओंके साथ इतना अधिक घुल-मिल गया हूँ कि एक भी प्रसंगका वर्णन नेताओंके
सबधकी चर्चा किये बिना मैं यथार्थ रूपमें नहीं कर सकता। कांग्रेसके परिवर्तनके
बादका इतिहास अभी (१९२४ वेल्सगांव-कांग्रेस) तैयार हो रहा है। (आगेके)
मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेसके द्वारा हुए हैं, अतः उन प्रयोगोंके वर्णनमें नेताओंके
सबधकी चर्चा अनिवार्य है। शिष्टताके नाते फिलहाल तो मैं उसे नहीं ही कर
सकता। फिर अभी चलनेवाले प्रयोगोंके विषयमें मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं
गिने जा सकते। अतः मेरी कलम ही अब आगे बढ़नेसे इनकार करती है।"

बापूकी कलम जहाँसे रुक गयी थी, वहाँसे उसे आगे चलानेका काम अब हम
लोगोंको करना है। सच तो यह है कि काम अकेले बापू ही कर सकते थे, परन्तु
अब तो हमारे पास उनके चरणचिह्न-भात्र रह गये हैं। त्याग और पुरुषार्थमय
सारे महान् जीवनके माथ उनके अन्तसमयके 'रक्तकण' और अन्तिम शब्द
'हे राम' ही हमारी प्रेरणाके लिए उनके अन्तिम 'सन्देश' के रूपमें वच रहे हैं।
उन्हींके सहारे यह काम पूरा करना है।

माई राधाकृष्ण वजाजने जब सुझाया कि बाबा (विनोबा) चाहते हैं कि
बापू-कथा (उत्तरार्द्ध) तैयार करनी चाहिए, तो भी एक महीनेमें—ऐसी कि
देहातमें भी पढ़ी जा सके, तब लगा कि यह तो बेंत पर मल्लखमी कसरत करने
जैसा है। परन्तु 'रामके नाममें' यदि पत्थर भी समुद्र पर तैरने लगे, तो बापूका
पावन नाम और उनकी अन्तिम साँस 'हे राम' जैसा तारक नाम हममें 'बापू-कथा'
क्यों न कहना लगा? इस आन्तरिक आश्वामन और मन्मित्रोंके सहयोगकी
आशाके भरणमें वरुण आगे बढ़नेका साहस कर रही है।

बापूने अपनी 'आत्मकथा' एक जगह बैठकर सारे कागज नामने रखकर नहीं
लिखी है। अलग-अलग जगहों में, जैसा प्रसंग याद आ गया, अपनी याददाश्तके
आधार पर लिखी है। उनमें कार्यक्रमकी पूरी रखा न हो पाना स्वाभाविक था।
हमने इस 'बापू-कथा' में बाल्यमें की नी ध्यानमें रखा है। प्रसंग प्रायः वे ही चुने हैं,

जो उनके प्रयोगोंसे, या यो कहें कि उनके जीवन-मूल्यों, आदर्शों, विचारों या आग्रहों से सवध रखते हैं, या उनपर रोशनी डालते हैं। १९१८ से '४८ तकका उनका सारा जीवन तूफानी राजनीतिक आन्दोलनों, सत्याग्रहों आदिसे भरा हुआ रहा, क्योंकि, वकौल खुद उन्हींके, भारतका स्वराज्य भी उनके सत्यके प्रयोगका ही एक बड़ा अंग रहा है। इस महान् प्रवाहमें, वल्कि यो कहें कि बाढ़में, उनके प्रयोगके छोटे-मोटे नदी-नाले भी जो आ गये हैं—उनके जो छोटे-बड़े जीवन-प्रयोग चलते रहे हैं, जिनसे उनका जीवन चमक उठता है, और उनके उच्च गुणों तथा आन्तरिक शक्तियोंका पता लगता है, उनको भी महत्त्वका स्थान मिलना आवश्यक है, वल्कि 'आत्म-कथा' की दृष्टिसे उनका मूल्य अधिक समझना चाहिए।

'बापू-कथा' तैयार करनेके लिए हमें कुल डेढ़ महीनेका समय मिला और लिखना तो १५ जुलाईसे प्रारम्भ करके १५ अगस्तको समाप्त किया। इतने थोड़े अर्धसे कुल पुस्तको आदिको मिलाकर कोई ५ हजारसे कम पृष्ठ नहीं पढ़ने पड़े होंगे। उनमेंसे चुन-चुनकर विषय, घटनाएँ, विचार और प्रसंग लिये गये। इसमें हम दोनों और एक साथी दिन-रात जुटे रहे, तब जाकर कही यह पुस्तक नियत समयमें पूरी हो सकी। जब इसपर सोचते हैं तो लगता है कि सचमुच ही इतने थोड़े समयमें इतना भारी काम बापूकी आत्माके आशीर्वाद और प्रेरणाके बगैर नहीं हो सकता था। उन्हींने सम्भवतः बाबा (विनोबा) के अन्तःकरणको प्रेरित करके, हम लोगोंको उसका माध्यम या साधन बनाकर अपना यह काम हमसे करा लिया।

'आत्मकथा' लिखना फिर सरल है, परन्तु बापू जैसे विराट् पुरुषकी 'आत्मकथा' को सामने रखकर शेष कथा (बापू-कथा) लिखनेमें जो कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उनकी कल्पना दूसरोंको सहजमें नहीं हो सकती। सन् १९१८ से जनवरी १९४८ तक, भारतके स्वाधीन होनेतक, बापूका लगभग सारा समय स्वतन्त्रताकी लड़ाई और मोर्चेबन्दी तथा सधि-चर्चामें ही बीता। अतः उसका प्रवाह 'बापू-कथा' में रहना अनिवार्य था। 'आत्मकथा' में बापू अपने खास-खास प्रयोगों-तक ही सीमित रह सके, तो भी वह लगभग ५०० पृष्ठोंमें समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह (सधर्ष) का इतिहास उन्हींने लगभग ४०० पृष्ठोंमें अलगसे दिया है। अब 'बापू-कथा' में हमारे हिस्सेमें कुल २४० पृष्ठ ही आये, जिनमें सारा स्वतन्त्रता-संग्राम, बापूके प्रयोग, अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, विचार, चर्चा आदिका समावेश करना पड़ा है। फिर बापूका इस कालका साहित्य इतना प्रेरक, आकर्षक और हृदयस्पर्शी है कि जितना-जितना अधिक पढ़ते गये, उतना ही उतना अधिक लेनेका मन होता था और यह छँटना करना बड़ा कठिन होता गया कि क्या लें और क्या छोड़ें। जैसे नगाधिराज हिमालयकी रम्य पर्वत-श्रेणियाँ ज्यों-ज्यों उनके अन्दर प्रवेश करते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, एकके बाद एक

हमारे मनको मोह लेती है और उत्तरोत्तर आकर्षणका केन्द्र बनती जाती है, त्यो-त्यो वापूका यह साहित्य हमें मनमोहक, अलङ्घ्य, नित्य नवीन स्फूर्ति देने-वाला लगता गया और हमें ऐसा लगने लगा, मानो आज भी वापू हमारे सामने हैंसते हुए, अपनी लाठी हाथमें लिये हमें अनुप्राणित कर रहे हैं—हममें नयी जान डाल रहे हैं। उनके कई मापण और लेख तो हमें ऐसे लगे, मानो वे आज-की समस्याओं और परिस्थितिपर ही बोल और लिख रहे हों। भले ही हम आज्ञाद हो गये हों और बाईस सालमें कितने ही आगे बढ़नेका दावा भी करते हों, परन्तु देशकी मूलभूत समस्याओं और माँगोंका जहाँतक सम्बन्ध है, वापूकी सीख, प्रोत्साहन, फटकार, कष्ट-सहन और बलिदानका आह्वान आज भी उसी तरह मौजूं लगते हैं। इसलिए हमें आशा होती है कि इस 'वापू-कथा' को पढ़नेपर पाठकोको ऐसा लगेगा, मानो आज भी वापू हमारे बीच बैठे हैं और हमारी मूलो-पर दुःखी होकर उलाहना देते हुए हमें सही रास्ता बता रहे हैं।

इसके अलावा 'आत्मकथा' में वापू स्वयं बोलते थे, जब कि 'वापू-कथा' में उनके भक्तोंद्वारा श्रद्धापूर्वक अर्पित पत्र-पुष्प है। अतः 'आत्मकथा' में जहाँ आपको स्वयं वापूद्वारा वितरित सत्यका प्रसाद दिखायी देगा, वहाँ 'वापू-कथा' में वही प्रसाद भक्तिकी नम्र अञ्जलिसे प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सही है कि वापूके प्रयोगोंका भ्रम तो वे स्वयं ही बता सकते थे या महादेवसाई, यदि जीवित होते तो वे अबवा उनके साथ दीर्घ कालतक सेवासे समृद्ध सम्पर्क-वान् भाई प्यारेलाल कुछ सफल हो सकते थे। हमारे पास तो हमारी अपनी कुछ जानकारीके अलावा वापूके लेखों, भाषणों, पत्रों, कथनों, वार्तालापों आदिते मिली सामग्री ही थी। उन्हींमेंसे बूँद-बूँदको एकत्र करके हमने यह छोटा-सा घट नरा है। इस बातका अरुण ध्यान रखा है कि पाठकोको इसमें अपना घटा भरनेके लिए लम्बी रस्तीकी जरूरत न पड़े। हमने इस बातकी भरसक कोशिश की है कि वापू, महादेवसाई और उनके जैसे अन्य निकटके प्रामाणिक लेखकों-के लेखनके आधारपर लगभग उन्हींके शब्दोंमें 'वापूकथा' लिखी जाय। अतः इसमें अप्रामाणिक बातोंके आनेकी शका सहसा नहीं हो सकती।

इतनी जल्दी राकेट की-नी तीव्र गतिमें यह कथा तैयार हुई है कि हम लोग अपने बड़े लोगोंको यह दिखा नी न नके, जिसमें उनके अनुभवों-मुसावोंका काम मिल सकता। पुस्तक शीघ्र ही प्रेममें देनी थी। अब उन सबमें हमारा निवेदन है कि इनकी कमियोंको और हमारा ध्यान दिलानेकी अवश्य कृपा करें, जिनमें अग्रे मन्त्रपरममें, जो मन्त्रव है जल्दी ही हो, उनको दूर किया जा नवे।

हमने ऐतन्ममें हमारे अनन्य साथी भाई वैजनाथजी महादय तथा रमेश चन्द्रजी ओझासे अनुविधाने उठाकर नी हमारी बहुत सहायता की है। इसके बिना इतने शीघ्र समयमें इस पुस्तकका निर्माण अशक्य था। हमारे पुराने साथी

माई मुकुटबिहारी वमनि भी इसके कई प्रारम्भिक अध्यायोंके संपादनमें योग दिया तथा उपयोगी सुझाव दिये। गांधी स्मारक निधि, सस्ता साहित्य मंडल तथा सर्व सेवा सघने अपने पुस्तकालयोंसे पुस्तके, पत्रोंकी पुरानी फाइलें तथा अन्य लेखन-सामग्री आदि सुलभ करानेमें जो सहायता दी, उन सबका स्मरण किये बिना यह निवेदन अधूरा रह जायगा।

गांधीजीके लेखों आदिका इस पुस्तकमे जो उपयोग किया गया है, उसके लिए नवजीवन ट्रस्टका आभार मानना आवश्यक है।

अन्तमे ब्रजगोपियोद्वारा मूलमे गायी गयी और परमहंस देव (रामकृष्ण) के आश्रमोमे नित्य गायी जानेवाली निम्नलिखित स्तुतिके साथ 'आत्मकथा' को 'वापू-कथा' (उत्तरार्ध) के रूपमे 'पुनश्च हरि ॐ' करते हैं

तव कथामृत तप्तजीवन कविभिरोद्धित कल्मषापहम् ।

श्ववणमङ्गलं श्रीमदातत भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ १६

—भागवत १० ३१.९

१५ अगस्त, १९६९

स्वाधीनता-दिवस,
नयी दिल्ली

-हरिभाऊ उपाध्याय

१। * तेरा कथारूप अमृत सभी प्रकारके तपसि सन्तप लोगके लिए जलकी तरह जीवन-दायक है। क्रान्तदर्शी कवियोंने उनकी बार-बार प्रशंसा, स्तुति की है। वह सभी प्रकारके कल्प, कर्मोंके मल्लोके घों डालता है। उसके श्रवणमात्रसे ससारका न गन्ध होता है। बद शोभा बढ़ानेवाला, घासना मिटानेवाला और सर्वत्र व्याप्त है। विश्वमें जो उसे चुनाते हैं, वे स्वसे बड़े दाता हैं।

अनुक्रम

	पृष्ठ	प्रकरण	पृष्ठ
१. नया नेतृत्व, नया युग	१३	३०. 'जछूत' नहीं, 'हरिजन'	१३४
२. गांधी प्रकटा	१८	३१. हरिजन-यात्रा ..	१३८
३. हिन्दी ही राष्ट्रभाषा	२२	३२. कांग्रेसमें संन्यास	१४१
४. हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनी	२५	३३. मेरा स्वराज्य और चरखा	१४६
५. अनहयोग ..	२८	३४. हमारे गाँव	१४९
६. कांग्रेस भी अनहयोगके पथपर	३३	३५. महान् समर्पण	१५५
७. वे दिन—वह जोश	३७	३६. पचायतराज	१५९
८. घुन मुहूर्त. नावचान	४०	३७. वृनियादी मित्रा	१६४
९. गरीबोंका स्वराज्य	४४	३८. कांग्रेस गाँवोंकी ओर	१६८
१०. अन्तहीन समन्या ..	४८	३९. गाँवोंकी ओर देशी राज्य	१७३
११. पड़ोसी-धर्म	५१	४०. विनोदा : पहले नत्या गही	१७८
१२. मैं ननातनी हिन्दू हूँ	५४	४१. गो-मेवा और जमनालालजी	१८३
१३. बहिष्कारकी प्रीति	५९	४२. भारत छोड़ो	१८७
१४. आरौहणका मित्र	६४	४३. दो अतुल बलिदान ..	१९२
१५. अहमदाबाद-कांग्रेस	६७	४४. खण्डित भारत	१९५
१६. क्यामे क्या हो गया !	७२	४५. वापूका आर्थिक स्वराज्य	२००
१७. पहली पवित्र आहुति	७५	४६. विपका प्याला	२०५
१८. धर्म-निकटमे	७९	४७. शराब और नशा-निषेध	२०८
१९. पराजय—जयके लिए	८३	४८. वापूके नपनेका स्वराज्य	२१२
२०. छात्रीका विराट् रूप	८८	४९. हे राम !	२१६
२१. शादी—मयमकी सावना	९२	५०. मागत्यका पुनर्जन्म	२१९
२२. नायमन कमीशन	९५	परिशिष्ट :	
२३. बारडोली-संग्राम	१०१	१. वादग्रह ज्ञान	२२२
२४. लाहौर-कांग्रेस ..	१०५	२. नत्याग्रह	२२३
२५. '६' स्वाहा : दादी-कुत्र	१११	३. गांधीजी और स्त्री-शक्ति	२२५
२६. आजादीकी मही मूर्तिका	११६	४. गांधी-सेवा-सघ क्या था ?	२२८
२७. गांधीजी इंग्लैंडमें	१२०	५. गोलमेज-परिषद् ..	२३१
२८. फिर यूँके दावानलमें	१२६	६. अंग्रेजोंके नाम	२३२
२९. प्राणोंकी बानी	१२८	७. ईसाई और गाँवोंकी	२३५

ब्रा पू-क था

१. नया नेतृत्व, नया युग

(१९१६)

‘सम्भवामि युगे युगे ।’ —गीता

(मैं युग-युगमें आता हूँ)

‘क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति ।’

(जो हर क्षणमें नवीनता प्राप्त करता है ।)

आमतौरपर माना जाता है कि नागपुर-कांग्रेससे भारतके इतिहासमें एक नया युग शुरू हुआ । परन्तु यह ऊपरसे दीखनेकी बात है । वास्तवमें तो नये युगकी शुरुआत, जिस दिन गांधीजीने इस देशके सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश किया, तभीसे हो गयी थी ।

इस क्षेत्रमें बापूके कदम रखते ही भारतमें मनुष्यका सारा जीवन-दर्शन ही बदल गया । सम्यताकी नयी परिभाषा पैदा हो गयी । सार्वजनिक सेवा और नेतृत्वका तरीका बदल गया, और पश्चिमी सम्यताको जहाँ आदर्श माना जाता था, वहाँ उसकी मिथ्या प्रतिष्ठाकी कलई खुल गयी और भारतीयताको आदरकी दृष्टिसे देखा जाने लगा ।

अंग्रेजी बोलना प्रतिष्ठाकी बात मानी जाती थी । पढ़े-लिखे लोग अपनी मातृ-भाषामें पत्र लिखनेके वजाय घरके लोगोंकी भी अंग्रेजीमें ही पत्र लिखनेमें गौरव और धन्यता मानते थे । गांधीजीने इस सारे क्रमको एकदम बदल दिया ।

विदेश-यात्रापर जो लोग जाते, वे पूरे विदेशी बनकर स्वदेश लौटते थे । गांधीजीने ठीक इससे उलटा किया । वे जहाँ-जहाँ से उतरे तो अपने स्वदेशी—ऊँठ काठियावाड़ी—लिबासमें । बम्बईमें और जहाँ-जहाँ भी उनका स्वागत हुआ, उसका उत्तर उन्होंने गुजराती या हिन्दीमें दिया । विदेश-यात्राको समाज पाप मानता था । अतः समाजकी नही, पिता-समान बड़े माईकी आज्ञा मानकर नामिकमें जाकर अपनी बुद्धि भी कर ली । यो समाजसे तो आजन्म बाहर ही रहे ।

बापू गोललेको अपना गुरु मानते थे। उनका आदेश था कि स्वदेश लौटनेपर मेवाके काममें अभी उतावली न करें। एक वर्षतक न कहीं भाषण दें, न लेख आदि-द्वारा किसी विषयपर अपने विचार प्रकट करनेमें जल्दबाजी करें। देशकी स्थिति-को पूरी तरहसे समझ लें, सार्वजनिक सेवको और नेताओंके विचारों और कार्य-पद्धतिका गहराईसे अवलोकन कर लें, अपनी शक्ति और मर्यादाका भी हिसाब लगा लें, तब जहाँ जो कुछ कहना-करना हो, कहें-करे। गांधीजीने इस आज्ञाका अक्षरशः पालन किया और पूरी तैयारी कर ली तब वे कार्यक्षेत्रमें उतरे।

एक साल बीतनेके बाद गांधीजीका सबसे पहला भाषण काशी-विश्वविद्यालयके गिलान्यास पर हुआ। वह पूरी तरह छप नहीं पाया। परन्तु जितना भी छपा, उनमें सारे देशमें खलवली पैदा कर दी। विद्यार्थी बिनोबा नावे परीक्षा छोड़कर गुरुकी तलाश और आवश्यक अध्ययन-तपस्याके लिए हिमालय जा रहे थे। संस्कृत-का कामचलाऊ परिचय पा लेनेके लिए वे काशीमें थोड़ासा रुक गये थे। उन्होंने गांधीजीका यह भाषण दूसरे दिन सुबह अखबारमें पढ़ा। उन्हें लगा कि जिस गुरुकी तलाश थी, वह मिल गया। उसके मिल जानेका सतोष लेकर और हिमालयकी यात्रा छोड़कर वे सावरमतीकी तरफ मुड़ गये।

स्वराज्य कैसा हो, उसके साधन और मार्ग क्या हैं, पश्चिमी सभ्यताका स्वरूप और मूल्य क्या है, इत्यादिके विषयमें गांधीजीने अपने विचार १९०८ में ही 'हिन्द स्वराज्य' नामक अपनी छोटीसी किताबमें लिख दिये थे।

सत्यका जब कभी, जहाँ कहीं, जिस किन्हीं रूपमें उन्हें दर्शन होता, वे उसे तत्काल ग्रहण कर लेते और उसे अपने आचरण-व्यवहारमें शामिल कर लेते थे।

साधारण लोग अपना बड़प्पन लोगोंसे अपनी कोई अलग विशेषता रखने और जाननेमें मानते हैं। गांधीजी यह मानते थे कि उनमें दूसरोंकी अपेक्षा कोई खास बात नहीं। वे कहते थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वैसा हर कोई कर सकता है। ऐसा कहकर वे प्रत्येक मनुष्यकी छिपी शक्तियोंको जगा देते थे तथा झूठी प्रतिष्ठाके भ्रममें पड़े लोगोंको उनकी मर्यादाका भान करा देते थे।

जब गांधीजी दक्षिण-अफ्रीकामें वॉरेन्टरों करते थे, तब अदालतसे लौटते ही अदालती चौगा खूँटी पर लटकाकर वाके साथ खाना पकानेमें लग जाते। रम्किन की 'थ्रू द दिस लास्ट' पुस्तक पढ़ते ही उन्होंने अपने सारे जीवनक्रमको बदल दिया और 'फिनिक्स-आश्रम' बनाकर शरीर-धर्मसे अपनी गंजर-बमर करने लगे। वहाँ गत्याग्रहके दिनोंमें अपने देशमाइनोंकी सेवाका व्रत लिया तो अपनी मारो रहन-सहन एकदम उनके-जैसी ही बना ली। भारतमें आनेपर जैसे ही उन्हें इन देशी अमहनीय दरिद्रताका दर्शन हुआ, वे दौंगोछा पहनने लग गये। तीसरे दर्जेमें रेल-यात्राका कारण भी यही था।

गांधीजीने रेलमे, घोडागाडीमे और दक्षिण-अफ्रीकाके राष्ट्रपति-भवनके सामने मार खानेपर उसे अपना निजी अपमान माननेके बजाय अपनी सारी कौनका अपमान मानकर पूरी कौमको ही ऊपर उठानेको अपना जीवन-कार्य बना लिया । क्या दक्षिण-अफ्रीकामे और क्या भारतमे, उनके तमाम कार्योंमे प्रेरणा और प्रकाशका एकमात्र भव रहा है—सत्य और अहिंसा । तुलसीदासजीकी तरह उनकी सारी साधनाका आधार यही रहा ।

‘तुलसी’ सोइ सब भाँति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो ।
जासो होइ सनेह रामपद एतो मतो हमारो ॥

बापूका सत्य रामसे अलग नहीं था ।

जटिलसे जटिल समस्याको लेकर भी जब कोई बापूके पास पहुँचता, तो फौरन वे अपना सत्य-अहिंसाका दीपक उठाकर उसे रास्ता दिखा देते । लोग दग रह जाते । बापू कहते, “यह दीपक हाथमे ले लो, सब-कुछ साफ-साफ सूझ जायगा और साँप-विच्छुओसे रक्षा हो जायेगी ।”

राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, समाज-सुधार, हर जगह हर क्षेत्रमे भगवद्गीता उनका पथ-दर्शन करती थी ।

दैवी-सपदमे बताया गया सबसे पहला गुण अभय इसी साधनाका फल है, जो उनमे सबसे अधिक मात्रामे था । गांधीजी पहले आदमी थे, जिन्होंने डकेकी चोट कहा कि अंग्रेजी सत्तानतको उखाड़ना मेरा धर्म है । न्यायाधीशोंसे उन्होंने कहा कि “यदि आप भी मानते हैं कि यह हुकूमत खराब है, तो अपनी नौकरी छोड़ दीजिये, लेकिन यदि आपके खयालमे सारी जनताके लिए यह हितकर है, तो मुझे कानूनमे बतायी अधिक-से-अधिक सजा दीजिये ।” गांधीजीसे पहले ऐसा किसने कहा था ?

सरकारी अधिकारियों और अपने विरोधियोंके साथ मतभेद रखते हुए भी गांधीजी अपने व्यवहारमे जितना मौजन्त्य और जितनी शालीनता बरतते थे, उसकी मिसाल ससारके इतिहासमे शायद ही दूसरी मिले । यही नहीं, उनके चरित्र और सिखावनका असर इतना पड़ चुका था कि कानून-भंग करनेके आरोपमे जिनपर मामले चलते, वे सब नि सकोच और निर्भयताके साथ कहने लगे थे कि “हां, हमने यह कानून तोड़ा है ।”

ससारमे आमतौरपर लोग मानते और कहते हैं कि राजनीतिमे सच, झूठ, धोखा, छल, कपट सब चलता है—बाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ।

गांधीजीने इस मान्यताको सदा गलत और हानिकर माना । वे मानते थे कि चारित्र्यको गिराकर ससारका कोई काम नहीं बन सकता । इसीलिए चारित्र्य-शुद्धि और साधन-शुद्धि पर बापूने सबसे अधिक जोर दिया है ।

दूसरी व्यापक धारणा यह है कि धर्मको राजनीतिके क्षेत्रमें दस्तदाजी नहीं करनी चाहिए। धर्म और राजनीति एक साथ चल ही नहीं सकते। गांधीजीने बहुत बल देकर हमेशा कहा कि धर्महीन राजनीति गलेकी फांसी है। राजनीतिको मदा धर्मके रास्तेसे ही चलना चाहिए और वह 'धर्म' भी धर्म नहीं, जो राजनीतिमें परहेज करे। उन्हें राजनीतिमें इसी कारण आना पड़ा कि उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिको गूढ़ किये बिना धर्मका भी पालन नहीं हो सकता।

जात-पात, छुआछूत, अमीर-नरीब, ऊँच-नीच आदिके मद्द में दमनवादीको मिटानेका मार्ग उन्होंने सारे राष्ट्रको बताया और स्वयं उसपर प्राणोंकी बाजी लगाकर अमल किया। अस्पृश्यताके बारेमें वे मानते थे कि यह कलक अगर नहीं मिटाया जा सका, तो स्वयं हिन्दू धर्म पृथ्वीतलसे मिट जायेगा। जब सर्वार्थ समाज उन्हें अपने में मिलानेका प्रयत्न करेगा, तो उसे अपनी अनेक मान्यताओं, धारणाओं और आदतोंको बदलना होगा। यह तभी सम्भव होगा, जब हिन्दू-समाज अपने दिलको बड़ा बनायेगा। इस प्रक्रियामें उसे अपने सामाजिक न्याय और पुरानी धार्मिक मान्यताको परिष्कृत करना होगा।

यह प्रक्रिया निश्चय ही हिन्दू-समाजके संपूर्ण जीवन-दर्शन और व्यवहारको बदल देगी। इससे सर्वार्थ हिन्दू-समाजका जीवन गूढ़ होगा, अस्पृश्योंका जीवन भी गूढ़ होकर ऊँचे स्तर पर आने लगेगा और अप्रत्यक्ष रूपसे इसके फलस्वरूप मुस्लिम समाजकी विचारधारा और उनके व्यवहारपर भी निश्चित असर होगा।

केवल राजनीति नहीं, व्यवहार-नीतिमें भी लोग आमतौरपर 'जैसेको तैसा', 'शठे शाठ्यम्' नियमको मानते हैं। इसका माननेवाला पुरुष यदि विद्वान् है, तो सीवे भगवान् श्रीकृष्णका वचन 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' कहकर अपने व्यवहार और नीति-अनीतिका समर्थन करता है। इससे मले ही व्यक्ति का तत्काल काम चल जाता हो, परन्तु समाज ऊपर नहीं उठता, शुद्ध नहीं होता। गांधीजीके विचार इस विषयमें बिल्कुल भिन्न थे। स्वभावसे ही वे 'शठं प्रत्यपि सत्यम्' और वुरेके साथ भी मलाई करनेकी बात मानते और करते आये। उनपर प्राणघातक हमला करनेवालेके साथ भी उनका व्यवहार क्षमाका रहा है। श्री मुहम्मद अली जिन्नाके रूखे व्यवहारकी परबाह न करके 'कायदेआजम' के दरवाजे पर दस बार वे चुद गये। अलीवधु, सुहरावर्दी आदिको उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे सौजन्यके साथ वर्तव करनेपर भी वे ही उन्हें छोड़ गये।

एक और विशेषता गांधीजीकी यह थी कि बड़ी-से-बड़ी बातको संभालते हुए छोटी-से-छोटी बात भी वे भूलते नहीं थे। आश्रममें वे नियमित रूपसे निश्चित समयपर सामूहिक रतोंडेमें सब्जी तैयार करने चले जाते। रतोंडे विषयक सारी बातोंमें वे पूरी दिलचस्पी लेते, कहीं कोई कमी दीखती तो स्वयं पूर्ति करते।

भोजनकी दो घटियाँ होती। दूसरी घटीके बाद दरवाजा बन्द हो जाता। बादमे आनेवाले दूसरी पक्ति तक रुकते। एक बार स्वयं बापूको देर हो गयी, तो आप बाहर खड़े रहे। रसोड़ेके व्यवस्थापकोंने शिकायत की कि लोग जूठन बहुत छोड़ते हैं। इससे नुकसान भी होता है और गन्दगी भी बढ़ती है। मक्खियाँ पैदा होती हैं। तो उन्होंने अपना आसन दरवाजेके पास लगा लिया और आदेश दे दिया कि खाना खाकर जो भी थालियाँ साफ करने जायें, वे उन्हें थाली दिखाकर जायें। गहरीसे गहरी राजनीतिकी बात चल रही हो और कोई वीमार या उनके प्रयोगका अनुयायी आ जाय, या दीख जाय, तो पूछ लेते, “तुमने पालककी मज्जी ली थी या नहीं? अब कैसा है?” आदि।

बाइसरायसे भारतकी राजनीतिकी चर्चा करते हुए भी यदि देखते कि दिन बहुत हो गये और शेष बातचीतमे कुछ देर है, तो बाइसरायसे कह देते, “अब मैं जाता हूँ। मेरे आश्रममे कार्यकर्ता वीमार हैं, उनकी देखभाल मुझे करनी है।”

सुबह मुह धोनेके बाद दत्तान धोकर जलानेके लिए गांधीजी सूखनेको सँभालकर एक तरफ रख देते। हाथ धोनेके लिए पानी भी जरूरतसे अधिक कोई भूसे गिराता, तो कहते, “साबरमतीके सारे पानीके मालिक हम ही नहीं, और लोग भी हैं।”

समयके बड़े पावनन्द। उनसे मिलनेके लिए बड़े-से-बड़े आदमीको भी समयका पालन करना होता। निश्चित समय पूरा होते ही घड़ी दिखा देते। रेलमे कहीं जाना होता, तो ट्रेनके आनेसे १०-१५ मिनट पहले स्टेशन पहुँच जाते और मिलने-वालोको वही बुलाकर बातचीत करते।

देशभक्त प्रायः हिसाब-किताबमे डीले होते हैं। कोई हिसाब या रसीद माँगता है, तो अपमान समझते हैं। कहते हैं, “हमपर इतना भी विश्वास नहीं?” गांधीजी इस सबधमे बड़े कड़े थे। उनका आग्रह था कि कार्यकर्ताको हिसाब रखना ही चाहिए। सार्वजनिक धनके उपयोगमे पाई-पाईका खर्च भी विवेकके साथ हो। मनुने एकवार पूछा, “बापू, आप ग्यारह बजे सोते हैं और तीन बजे उठ जाते हैं, फिर लालटेन क्यों बुझा देते हैं?” तो कहा, “तेरा बाप कमाता है कि मेरा बाप कमाता है? यह जनताका पैसा है। उसे इस तरह खर्च करनेका हमें क्या अधिकार है?”

ऐसा था हमारा नये युगका नया नेता—बापू !

२. गांधी प्रकटा

(१९१६)

‘भगन-गिराने जय जय गाया तू आया है, तू आया !’

उस दिन काशीमें एकाएक गांधीका तेजस्वी रूप प्रकटा । उसकी खरी, सीधी वाणी मानो गुलाम भारतको आजादीका मार्ग ही बताने आयी हो । बात फरवरी १९१६ की है । काशीमें महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने हिन्दू विश्व विद्यालयके गिलान्यासका आयोजन किया था—लाई हाडिग, तत्कालीन वाइसरायके हाथों । उस समय उनकी रक्षाके लिए पुलिसका ऐसा कड़ा प्रबन्ध किया गया था, जिससे बाराणसीका दृश्य एक जेलखानेकी तरह हो गया था ।

उस समारम्भमें बोलनेके लिए एक दिन गांधीजीको भी मालवीयजीने निमंत्रित किया था । समारम्भमें पहले दिन अनेक राजा-महाराजा अपने राजसी अलकारों और आभूषणोंसे सज्जित विराजमान थे । गांधीजीके भाषणके दिन श्रीमती एनीबेसेंट भी पधारी थी । गांधीजी सीधे-भावे काठियावाड़ी वेगमें थे ।

गोखलेने गांधीजीको एक साल चुपचाप देशकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी जो सलाह दी थी, उसकी अवधि समाप्त हो गयी थी—और गांधीजीका ऐसे बड़े समारोहमें स्वराज्यके सबबमें बोलनेका, उसके बाद, यह पहला ही अवसर था । पुलिसका इतना कड़ा प्रबन्ध और राजा-महाराजाओंके बैभवका वह प्रदर्शन गांधीजीको बहुत अक्षरा । उससे पीड़ित होकर उन्होंने अपना जो भाषण किया, वह वहाँ बैठे बड़े-बड़े लोगोंको चमका घडाका जैसा लगा । उसमें उन्होंने गांधीका प्रह्लाद ही नहीं, सम्भवतः नृसिंहरूप भी देखा । वे सब उठ-उठकर इस तरह भागने लगे, मानो सचमुच कोई आफत आ गयी हो । वह भाषण क्या था, सारे भावी गांधी, विक्रमी और विराट् गांधीकी विकल आत्माकी ललकार थी ।

वैसे घटना १९१६ की है और उसमें भारतको गांधीके वास्तविक रूपकी पहली झलक मिली, फिर भी गांधीजीने अपनी ‘आत्मकथा’ में इसका उल्लेख-मात्र करके छोड़ दिया है । किन्तु हमारी दृष्टिमें भारतीय स्वतन्त्रताके इतिहासमें इस प्रसंगका स्थान अमिट है । अतः ‘आत्मकथा’ का श्रीगणेश हम इसी महान् घटनासे कर रहे हैं ।

हिन्दीमें न बोलनेके लिए क्षमा मांगते हुए, और हिन्दू-विश्वविद्यालयमें दी जानेवाली शिक्षाके विषयमें छात्रोंको सावधान करते हुए तथा उत्तरदायी शासनकी भाँसे सम्बद्ध कांग्रेसमें पारित हुए राजनैतिक प्रस्तावका जिक्र करते हुए गांधीजीने कहा—

“कांग्रेसने स्वराज्यके बारेमें एक प्रस्ताव पास किया है । यों तो मुझे विश्वास है कि ‘कांग्रेस’ और ‘मुस्लिम लीग’ अपने-अपने कर्तव्यका पालन करेंगी और

कुछ-न-कुछ ठोस चुतावके साथ सामने आयेगी। किन्तु जहाँतक मेरा सवाल है, मैं स्पष्ट रूपसे यह बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि मुझे इस बातमें उतनी दिल-चस्पी नहीं है कि वे क्या कुछ कर पाती हैं, जितनी इस बातमें है कि विद्यार्थी-जगत् क्या करता है, या जनता क्या करती है। कोई भी कांग्रेसी कार्रवाई हमें 'स्वराज' नहीं दे सकती। धुआधार भाषण हमें स्वराज्यके योग्य नहीं बना सकते। हमारा अपना आचरण ही हमें स्वराजके योग्य बनायेगा।

"सवाल यह है कि हम अपनेपर किस तरह राज करना चाहते हैं? मैं आज भाषण नहीं करना चाहता हूँ—आपके सामने खुला-खुला सोचना चाहता हूँ। कल शामको मैं बिड़नायजीके दर्शनके लिए गया था। उन गलियोंमें चलते हुए मेरे मनमें ख्याल आया कि यदि कोई अजनबी एकाएक ऊपरसे इस मन्दिरपर उतर पड़े और यदि उसे हम हिन्दुओंके बारेमें विचार करना पड़े तो क्या हमारे बारेमें कोई छोटी राय बना लेना उनके लिए स्वामाविक न होगा? क्या यह महान् मन्दिर हमारे अपने आचरणकी ओर उँगली नहीं उठाता? मैं यह बात एक हिन्दूकी तरह बड़े दर्दसे कह रहा हूँ। अगर हमारे मन्दिर कुशादगी और सफाईके नमूने न हों तो हमारा स्वराज कैसा होगा?"

फिर गहरोकी गन्दगी और रेलके तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी दुर्दशाका वर्णन करनेके बाद उन्होंने भारतकी गरीबीकी चर्चा करनेवाले राजा-महाराजाओंकी ओर ध्यान दिलाकर कहा—

"अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जिन महाराजा महोदय (दरभगाके महाराज) ने कलकी हमारी बैठककी अध्यक्षता की थी, उन्होंने भारतकी गरीबीकी चर्चा की। दूसरे वक्ताओंने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया। किन्तु जिन शामियानेमें वाइसरायके द्वारा शिलान्यास-समारोह हो रहा था, वहाँ हमने क्या देखा? एक ऐसा शानदार प्रदर्शन, जडाऊ गहनोकी ऐसी प्रदर्शनी, जिसे देखकर पेरिसमें आनेवाले किसी जौहरीकी आँखें भी चौंचिया जाती। जब मैं गहनोसे लड़े हुए उन अमीर-उमराओंका भारतके लाखों गरीब आदमियोंसे मिलान करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन अमीरोंसे कहूँ—जबतक आप अपने ये जेवरालत नहीं उतार देते और इन्हें गरीबोंकी धरोहर मानकर नहीं चलते, तबतक भारतका कल्याण नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि सम्राट्, अथवा लॉर्ड हार्डिंग, सम्राट्के प्रति वास्तविक राजभक्ति दिखानेके लिए किसीका गहनोके सन्दूक उलटकर सिरसे पवित्रतक सजकर आना जरूरी नहीं समझेंगे। अगर आप चाहें तो मैं जानकी बाजी लगाकर महाराज जॉर्ज पंचमका सन्देश आपकी लाकर दे दूँ कि वे यह नहीं चाहते।

"जब कभी मैं सुनता हूँ कि कहीं, फिर वह ब्रिटिश भारतमें हो चाहे हमारे बड़े-बड़े राजाओं और नवाबों द्वारा शासित रजवाड़ोंमें, कोई बड़ा भवन उठाया जा

रहा है तो मेरा मन दुखी हो जाता है और मैं सोचने लगता हूँ कि यह पैसा तो किसानोंके पाससे इकट्ठा किया गया पैसा है।”

अन्तमें पुलिस्के कड़े प्रबन्धकी ओर सकेत करते हुए उन्होंने ऐसे वचन कहे, जिन्हें लोगोंने बड़े आश्चर्य और शयके साथ सुना। भारतके इतिहासमें लोगोंने एक बाइसरायके प्रति उस समयतक एक भारतवासीके मुँहसे ऐसे शब्द पहली बार ही सुने होंगे। ऐसी निर्भय वाणी उस समय स्वप्नमें भी कहीं नहीं सुनी जाती थी—

“श्रीमान् बाइसरायके, यहाँनि रास्तोंसे निकलते समय, हमलोग बड़ी चिन्तामें थे। स्थान-स्थानपर खुफिया पुलिसके लोग तैनात थे। हम दंग रह गये। हमारे मनमें बार-बार यह प्रश्न उठता था कि हम लोगोंके प्रति इतने अविश्वासका कारण क्या है? इन प्रकार मरणान्तक दुःख भोगते हुए जीनेकी अपेक्षा क्या लॉर्ड हार्डिंग-के लिए सचमुच ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर नहीं है? परन्तु एक बलशाली सम्राट्के प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते। मृतककी भाँति जीना ही वे शायद जरूरी समझते होंगे।”

फिर वम-पार्टीवालोंको लक्ष्य करके गाबीजीने कहा—“मैं खुद भी अराजक हूँ, पर दूसरे वर्गका। हमारे यहाँ अराजकको एक वर्ग है, उस वर्गके लोगोंसे मिलनेका अवसर यदि मुझे मिले तो मैं उनसे स्पष्ट कह दूँगा—‘नाइयो, यदि भारतको अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो आपकी अराजकताके लिए यहाँ जगह नहीं।’ यह भीस्ताका लक्षण है। यदि आपका ईश्वरपर विश्वास हो, और यदि उसका भय मानते हो तो फिर आपको किसीने डरनेका कोई कारण नहीं है। फिर चाहे वे राजा-महाराजा हो, बाइसराय हो, खुफिया पुलिस हो, चाहे सम्राट् हो। अराजकके स्वदेश-प्रेमका मैं बड़ा आदर करता हूँ। वे जो स्वदेशके लिए खुशी-खुशी मरनेके लिए तैयार रहते हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। पर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या किनीकी जान लेना प्रतिष्ठाका कार्य है? क्या छूरेमें हत्या करनेके फलस्वरूप जो मृत्यु-दण्ड प्राप्त होता है, उसे किनी भी प्रकार गौरवपूर्ण माना जा सकता है? मैं कहता हूँ—‘नहीं’, कोई भी अन्य ऐसे उपायका अवलम्बन करनेकी अनुमति नहीं देता।

“यदि मुझे इस बातका विश्वास हो जाय कि अंग्रेजोंके रहते हुए इन देशका कदापि उद्धार न होगा—उन्हें यहाँसे निकाल ही देना चाहिए—तो उनमें अपना बोरिया-विस्तर समेटकर यहाँसे चलते होनेकी प्रार्थना करनेमें मैं कभी अगा-भीछा न करूँगा। मुझे विश्वास है कि अपनी इन दृढ़ वारमाके समर्थनमें मैं मरनेको भी तैयार रहूँगा। ऐसा मरण ही मेरी नम्मनिमें प्रतिष्ठाका मण्य है। वम फँदने-वाला गुन्धनमें पड़कर मरना है—वह बाहर निकलनेमें डगना है और पकड़े जानेपर अपने अयोग्य और अनिश्चित उत्साहका प्रायश्चित्त माँगता है।

“अने देशका नाम मुझे दोगा ही प्यारा है और आप लोगोंने मेरी प्रार्थना है

कि अराजकताको भारतमें बिलकुल स्थान न मिलने दीजिये । हमारे शासकोसे आपको जो कुछ कहना हो, उसे खुलकर साफ शब्दोंमें कह दीजिये और यदि आपका कथन उन्हें बुरा लगे तो उसके परिणामस्वरूप जो कष्ट मिले, उन्हें भोगनेके लिए तैयार रहिये । आप उन्हें गालियाँ मत दीजिये ।”

इसके पश्चात् भारतीय मुल्की सेवाको लक्ष्य करके गांधीजी बोले—

“इस सेवा (सिविल सविस) के बहुतसे लोग नि सन्देह उद्धत, अत्याचारप्रिय और अदिवेकी होते हैं । इसी तरहके और भी कितनेही विशेषण उन्हें दिये जा सकते हैं । यह सब कुछ मुझे स्वीकार है । यही नहीं, मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ वर्षोंतक हमारे देशमें रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्तिके बन जाते हैं । पर इससे क्या सूचित होता है ? यहाँ आनेके पहले यदि वे सम्य और सत्पुरुष थे, और यहाँ आकर यदि वे नीति-भ्रष्ट हो गये तो क्या इसे हमारे ही चरित्रका प्रतिबिम्ब नहीं कहना चाहिए ? भारतमें आनेपर खुशामदकी जो हवा उन्हें चारों ओरसे घेर लेती है, वही उनके नीति-च्युत होनेका कारण है । कभी-कभी अपने दोष स्वीकार करना भी अच्छा होता है ।

“यदि किसी दिन हमें स्वराज मिलेगा तो वह अपने ही पुरुषार्थसे मिलेगा । वह दानके रूपमें कदापि नहीं मिलनेका । ब्रिटिश साम्राज्यके इतिहास पर दृष्टिपात कीजिये । ब्रिटिश साम्राज्य चाहे कितना ही स्वतन्त्रता-प्रेमी हो, फिर भी स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए स्वयं उद्योग न करनेवालोको वह कभी स्वतन्त्रता देनेवाला नहीं है । आप चाहें तो दोअर-मुँहसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं । कुछ ही वर्ष पहले जो दोअर लोग साम्राज्यके शत्रु थे, वे ही अब उनके मित्र हैं ।”

गांधीजीका यह भाषण पूरा न हो पाया था कि सामाने गड़बड़ शुरू हुई और श्रीमती एनी बेसेंट उठकर चल दी । उनके साथ और भी कई बड़े-बड़े लोग उठकर चले गये और व्याख्यानका अन्त यहीं हो गया । गांधीजीकी स्पष्ट और खरी बातोंसे वे लोग भयभीत हो गये थे । व्याख्यानके बीचमें भी एकवार श्रीमती बेसेंटने गांधीजीको भाषण पूरा करनेका संकेत किया था । बादमें भी उन्होंने गांधीजीके इस भाषणपर कुछ आक्षेप किये थे, जिनका गांधीजीने करारा उत्तर दिया था ।

इस भाषणमें गांधीजीने जिन-जिन बातोंकी ओर ध्यान दिलाया है, पाठक देखेंगे कि आगे चलकर वे सब बातें उनके जीवनमें चरितार्थ हुई हैं और वमदाजीसे नहीं, अहिंसात्मक सत्याग्रहसे हमने अंग्रेजी राज्यकी जड़ उखाड़ दी और तारीफ यह कि इसी गांधीकी अंग्रेजोंने अपना मित्र और ईसाका दूसरा अवतार माना ।

३. हिन्दी ही राष्ट्रभाषा

(१९१५-१७)

‘एक लक्ष्य, एक झण्डा, एक भाषा—एक राष्ट्रीयताके लिए अनिवार्य है।’

‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावो पाऊले।’

(जिसकी कयनी और करनी एक-सी है, वह बन्दर्नाब है ।)

गांधीजी जीवभाषाकी एकता मानना चाहते थे। राष्ट्रीय एकता उसीका एक भाग है। दक्षिण अफ्रीकामें ही उनके मनमें ‘हिन्दु स्वराज्य’ और उसके लिए आवश्यक ‘राष्ट्रीय एकता’ के भाव जट पण्डने लगे थे। ‘राष्ट्रभाषा’ कौनसी हो सकती है, इनका भी निर्णय वह अपने मनमें उसी समय कर चुके थे। ‘हिन्दु स्वराज्य’ में एक जगह ‘हिन्दुस्तानकी भाषा अंग्रेजी नहीं, हिन्दी (हिन्दुस्तानी) है। वह आपको नीलनी होगी।’ ऐसा कहा है। अपने ‘इंडियन ऑपीनियन’ पत्रमें हिन्दीके लेख और स्तम्भ रखते थे—वहाँ स्वामी नवानीदयाल सन्यासीके द्वारा हिन्दी-प्रचार भी होना था।

दक्षिण-अफ्रीकामें भारतमें आते ही गांधीजीने हिन्दी और बागें चलकर ‘हिन्दु-स्तानी’ या ‘हिन्दी-हिन्दुस्तानी’ का नारा बुलन्द किया। लन्दन-कांग्रेसमें उनके समय उन्होंने अंग्रेजी चाहनेवाले अपने श्रोताओंमें दुश्नापूर्वक कहा था : “यदि एक वर्षके अन्दर आप हिन्दी न सीख लेंगे, तो आपको मेरा भाषण अंग्रेजीमें सुननेको नहीं मिलेगा।”

वाङ्मनराय द्वारा बृलायी बुद्ध-परिपत्रने अकेले गांधीजीने ही हिन्दीमें बोलनेका साहस किया था। एक समयमें तो उन्होंने लोकमान्य तिलकको भी उलाहना दिया था—“लोकमान्य तिलक यदि हिन्दीमें बोलते तो बड़ा लाभ होना। लार्ड डफरिन तथा लेडी चेम्सफोर्डकी नाति तिलक महाराजको भी हिन्दी सीखनेका प्रयत्न करना चाहिए। रानी विक्टोरियाने भी हिन्दी सीखी थी। पंडित मालवीयजीने मेरी अर्जों हैं कि यदि वे कोशिश करें तो अगले वर्ष अन्य जिनों की भाषामें कांग्रेसमें व्याख्यान न हो। मेरा यह उलाहना है कि कल वे कांग्रेसमें हिन्दीमें क्यों नहीं बोले?” और तिलक महाराज उनका अनुरोध मानकर हिन्दीमें बोले भी।

एक बार और भी मालवीयजीको अंग्रेजीमें भाषण करनेपर उन्होंने उलाहना दिया था। श्रीमती जिन्नातकको उन्होंने लिखा था कि वे खुद भाषाभाषाने बोला करें और जिन्ना साहबको भी ऐसी प्रेरणा दें।

क्या गुजरात और न्या बिहार, जहाँ न्हों गांधीजी गये और सीका मिला, वहाँ उन्होंने हिन्दीपर—राष्ट्रभाषापर—जोर बढा दिया। ५ फरवरी १९१६ को काशी नागरी प्रचारिणी सनामें उन्होंने हिन्दीके बारेमें कहा था कि

“जिस भाषामे तुलसीदास जैसे कविने कविता की हो, वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती।”

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अधिक वल देकर (फरवरी १९१६) कहा : “मुझे आज इस पवित्र नगरमें, इस महान् विद्यापीठके प्राणमें अपने ही देशवासियोंसे एक विदेशी भाषामे बोलना पड़ रहा है। यह बड़ी अप्रतिष्ठा और शर्मकी बात है। पिछले दो दिनोंमें यहाँ जो माषण दिये गये हैं, यदि उनमें लोगोकी परीक्षा ली जाय और मैं परीक्षक होऊँ तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग फेल हो जायें।”

आगे कहा “मैं गत दिसम्बरमें कांग्रेसके अधिवेशनमें मौजूद था। वहाँ बहुत अधिक तादादमें लोग इकट्ठे हुए थे। आपको ताज्जुब होगा कि बम्बईके वे तमाम श्रोता केवल उन भाषणोंसे प्रभावित हुए, जो हिन्दीमें किये गये थे। यह बम्बईकी बात है, बनारसकी नहीं, जहाँ सभी लोग हिन्दी बोलते हैं। यदि आप मुझसे यह कहें कि हमारी भाषामे उत्तम विचार अभिव्यक्त किये ही नहीं जा सकते, तब तो हमारा ससारसे उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्नमें भी यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्यमें किसी भी दिन भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती है ?”

लखनऊमें एकलिपि-सम्मेलनमें (२९-१२-१६) कहा था—“मैं गुजरातसे आता हूँ। मेरी हिन्दी टूटी-फूटी है—मैं उसीमें आपसे बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ी अंग्रेजी बोलनेमें मुझे ऐसा मालूम होता है, मानो मुझे इससे पाप लगता है। आपको हिन्दीका गौरव बतानेकी जरूरत नहीं है। जैसे कोई गंगामे स्नान करता रहे और कहे कि ‘गंगाजी, इधर आओ’। यदि आज हिन्दी सिखानेवाले और काम करनेवाले लोग होते तो मद्रासी भी हिन्दी जानते होते। खाली सम्मेलन नहीं, काम चाहिए।”

वापू चाहते थे कि जल्द-से-जल्द अहिन्दी-भाषी प्रान्तोंमें भी हिन्दीका प्रवेश और प्रचार हो। इसके लिए कार्यकर्ता चाहिए। अतः उन्होंने कहा—“अहमदाबादमें मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जो मुझे और मेरे आश्रमवालोंको हिन्दी पढा सके। मद्रासमें भी अभीतक हिन्दीका प्रचार नहीं हुआ। आपने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, दस-पाँच लोग ऐसे जुटाइये, जो मद्रास प्रान्तमें जाकर हिन्दीका प्रचार करें।”

एक मँटके अवसरपर तो उन्होंने यहाँतक जोर दिया कि “जबतक हिन्दी भाषामे सारा सार्वजनिक कार्य नहीं होगा, तबतक देशकी उन्नति नहीं हो सकती। कांग्रेसमें जबतक राष्ट्रभाषाद्वारा ही सब काम न हो, तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता।”

हिन्दीकी महत्ता और राष्ट्रभाषाके रूपमें उसके अधिकार (पात्रता) का

वर्णन करते हुए बापूने एक जगह कहा—“हिन्दी ही हिन्दुस्तानके शिक्षित समुदायकी भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है। यह कैसे हो, केवल यही विचार करना है। जिस स्थानको आजकल अंग्रेजी भाषा लेनेका प्रयास कर रही है, और जिसे लेना उसके लिए अनम्भव है, वही स्थान हिन्दीको मिलना चाहिए, क्योंकि हिन्दीका उमपर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजीको नहीं मिल सकता, क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। हिन्दी बोलने-वालोंकी सख्या प्रायः साढ़े छह करोड़ है (१९१६-१७)। बंगला, बिहारी, उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिन्धी हिन्दीकी वहनें हैं। उन भाषाओंके बोलनेवाले थोड़ी-बहुत हिन्दी समझ तथा बोल लेते हैं। इन सबको मिलानेसे सख्या प्रायः २२ करोड़ (उस समय) हो जाती है। जिन भाषाका इतना प्रचार है, उसकी बराबरी करनेके लिए अंग्रेजी, जिने एक लाख भी हिन्दुस्तानी ठीक-ठीक नहीं बोल सकते, क्योंकि समर्थ हो सकती है ?”

हमारी भीखता, थढ़ा और हिन्दी-भाषाके गौरवको अज्ञानके कारण ही हिन्दी हमारे कामकाजकी भाषा नहीं बन सकी है।—ऐसा बापूने कहा था।

तमिल-ब्रविड प्रांतोंकी कठिनाईका मार्ग बताते हुए बापूने सुझाया था—“इसकी भी औपधि हमारे हाथमे है। हिन्दी के उत्साही, साहसी, स्वामि-मानी, जोशीले पुरषोंको बिना मूल्य हिन्दीकी शिक्षा देनेके लिए मद्रास आदि प्रांतोंमे भेजना चाहिए। जिसको भेजनेके साथ ही स्वयं-शिक्षक पुस्तकें भी बनानी चाहिए। मराठी, गुजराती भाषा-भाषियोंके लिए भी हिन्दी पुस्तकें तैयार करवानी चाहिए और उन प्रदेशोंमे भी प्रचारक भेजे जाने चाहिए।”

अपनी चम्पारन-यात्रा के समय ३ जून, १९१७ को उन्होंने एक परिपत्र निकाला था, जिसमे लिखा था—“हिन्दी जल्दी-से-जल्दी अंग्रेजीका स्थान ले ले, यह ईश्वरी संकेत जान पड़ता है। हिन्दी शिक्षित वर्गोंके बीच समान माध्यम हो नहीं, बल्कि जनमाधारणके हृदयतक पहुँचनेका द्वार बन सकती है। इस दिशामे कोई देशी भाषा इसकी समानता नहीं कर सकती। अंग्रेजी तो कदापि नहीं कर सकती।”

गार्गीजी हिन्दीका मौखिक प्रचार करके ही, राष्ट्रीयभाषाके रूपमें उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ाकर ही चुप न रहे। उन्होंने दक्षिण भारतमे हिन्दीका प्रचार करनेकी नी व्यवस्था की और वह भी ठेठ १९१८ मे।

४. हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी (१९१८)

‘निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नतिको मूल ।
पै निज भाषा-ज्ञानके सिद्ध न हियको सुल ॥’

—भारतेन्दु

पेश्तर इसके कि हम पाठकोको हिन्दीके राष्ट्रभाषा बननेकी कथा सुनाये, बिहार-छात्र-सम्मेलनमे अध्यक्षके नाते गांधीजीने जो भाषण मातृभाषा और राष्ट्रभाषाकी पुष्टिमे किया, उसे पढ़ लेना अच्छा होगा। उन्होने कहा था :

“इस सम्मेलनका काम इस प्रान्तकी भाषामे ही—और वही राष्ट्रभाषा भी है—करनेका निश्चय करके आपने दूरन्देशीसे काम लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग यह प्रथा जारी रखेंगे।

“हमने मातृभाषाका अनादर किया है। इस पापका कड़वा फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा। हममें और हमारे घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा व्यवधान (अन्तर) पैदा हो गया है, इसके साक्षी इस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं। हम जो-कुछ सीखते हैं, वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, उसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। ऐसा दुःख परिणाम अंग्रेज कुटुम्बोंमें कभी नहीं देखा जाता। इंग्लैंडमें और दूसरे देशोंमें, जहाँ शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहाँ विद्यार्थी स्कूलोंमें जो-कुछ पढ़ते हैं वह घर जाकर अपने-अपने माता-पिताको सुनाते हैं और घरके नौकर-चाकरो और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। इस तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलोंमें मिलती है, उसका लाभ घरके लोगोंको भी मिल जाता है।

“मातृभाषाका अनादर मैंने अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह ‘स्वदेश-भक्त’ कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि ‘हमारी भाषामें ऐसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे ऊँचे विचार प्रकट किये जा सकें।’ किन्तु यह कोई भाषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना और बढ़ाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। एक समय ऐसा था, जब अंग्रेजी भाषाकी भी यही हालत थी। अंग्रेजीका विकास इसलिए हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और उन्होंने स्वयं भाषाकी उन्नति की। यदि हम मातृभाषाकी उन्नति नहीं कर सकें और हमारा यह सिद्धान्त रहे कि अंग्रेजीके जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट कर सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं, तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदाके लिए गुलाम बने रहेंगे।

“तुलसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमें प्रकट कर सके थे। रामायण जैसे ग्रंथ बहुत ही थोड़े हैं। गृहस्थाश्रमी होकर भी सब-कुछ त्याग कर देनेवाले महान् देशभक्त भारतभूषण पण्डित मदनमोहन मालवीयजी को अपने विचार हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होती। पण्डितजीका अंग्रेजी-भाषण चाँदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है, किन्तु उनका हिन्दी-भाषण इस तरह चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुई गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकता है।

“मुझे अंग्रेजी भाषासे वैर नहीं है। इस भाषाका मण्डार अटूट है। यह राजभाषा है और ज्ञानकी निधिसे भरी-पूरी है। फिर भी मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानके सब लोगोंको इसे सीखनेकी जरूरत नहीं। मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि आपसके व्यवहारमें और जहाँ-जहाँ हो सके, वहाँ सब लोग मातृभाषाका ही उपयोग करें, और विद्यार्थियोंके सिवा जो महाशय यहाँ आये हैं, वे मातृ-भाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका सगौरव-प्रयत्न करें।”

अब १९१८ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (इन्दौर) में चले। यह सम्मेलन गांधीजीकी अध्यक्षतामें हुआ था। उसीमें स्वीकृत एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दी राष्ट्रभाषा मानी गयी। यही नहीं, अहिन्दी प्रदेशोंमें हिन्दी-प्रचारके लिए मद्रासमें दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभाकी भी स्थापना हुई। सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेसे पहले गांधीजीने सम्मेलनके द्वारा एक परिपत्र जारी कराया था, जो तत्कालीन भारतके सभी प्रान्तोंके वरिष्ठ नेताओंको भेजा गया था और जिसमें यह पूछा गया था कि भारतमें कौनसी भाषा राष्ट्रभाषाका स्थान ले सकती है। उसके उत्तरमें जो पत्र आये थे, उनमें अधिकांशकी राय हिन्दीके पक्षमें थी।

अध्यक्षके नाते हिन्दीकी व्याख्या करते हुए गांधीजीने कहा था—“हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको उत्तरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और वह नागरी अथवा फारसी लिपिमें लिखी जाती है। भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जन-समूह सहजमें समझ ले।”

हिन्दी और उर्दूके भेदका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था—“हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिन्दी और उर्दू भाषाके भेदमें है। दोनोंका स्वाभाविक सगम गया-यमुनाके सगम-सा शोभित अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उर्दूके झगड़ेमें पड़कर अपना बल क्षीण नहीं होने देंगे। मुगलोंके जमानेमें हिन्दी या उर्दू राष्ट्रीय भाषा बनती जाती थी।

राष्ट्रभाषाका सबंध हिन्दी-भाषियोंकी अपेक्षा अहिन्दी-भाषी प्रान्तोंसे अधिक था। हिन्दीवालोंकी तो इतनी ही कमजोरी थी कि वे हिन्दी-भाषी होते हुए भी अंग्रेजीको घरेलू वातचीततकमें अपनाते जाते थे, किन्तु अहिन्दी-भाषी प्रान्तोंमें तो

हिन्दी पढ़ाने-लिखानेसे ही शुरुआत करनी थी। अतः गांधीजीने दक्षिण प्रान्तोमें अहिन्दी पढ़नेका ठोस उपाय किया, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभाके रूपमें।

लिपिके बारेमें भी गांधीजीके विचार स्पष्ट थे। उन्होंने एक सज्जनको पत्रमें लिखा कि “राष्ट्रीय शिक्षाकी योजनामें देवनागरी और उर्दू लिपियाँ अनिवार्य होनी चाहिए। मेरी तो राय है कि देवनागरी ससारमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि है। अतः इस दृष्टिसे सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय लिपि है। परन्तु आज मुसलमानोंको इसे स्वीकार करनेमें जो कठिनाई है, उसका हल मैं नहीं सोच पाता। इसलिए मेरा विचार है कि शिक्षित वर्गको दोनों ही लिपियोंकी समान रूपसे जानकारी होनी चाहिए। तब जिसमें अधिक शक्ति होगी और ज्यादा सरल होगी, वह राष्ट्रीय लिपि बन जायगी।”

विद्यार्थियोंकी सभा, पटनामें भाषण करते हुए वापूजीने कहा कि “यद्यपि मैं देवनागरी लिपिको राष्ट्रीय लिपि बनानेके पक्षमें हूँ, फिर भी मैं सभी भारतीयोंसे प्रार्थना करता हूँ कि जबतक हमारे मुसलमान भाई देवनागरी लिपिको स्वीकार नहीं कर लें, तबतक वे देवनागरी लिपि और फारसी लिपि, दोनों ही सीखें।”

गांधीजीको हिन्दीको राष्ट्रभाषाके पदपर ही बैठकर और अहिन्दी-भाषी प्रान्तोमें हिन्दी-प्रचारकी योजना बनाकर सतोष नहीं हुआ। थोड़े ही दिनों बाद १९२१ में उन्होंने अपने अंग्रेजी ‘यंग इण्डिया’ और गुजराती ‘नवजीवन’ के साथ हिन्दीमें भी हिन्दी ‘नवजीवन’ निकालना प्रारम्भ कर दिया। इससे एक लाभ यह भी हुआ कि अबतक हिन्दी पत्रोंमें उनके अंग्रेजी और गुजराती लेखोंके हिन्दी अनुवाद हिन्दी पत्रकार अपनी-अपनी भाषा और ढंगसे निकालते थे। उसकी जगह उनका प्रामाणिक अनुवाद तथा स्वयं गांधीजीके लिखे स्वतंत्र हिन्दी लेख हिन्दी पाठकोंको मिलने लगे।

हिन्दी ‘नवजीवन’ के प्रारम्भिक लेखमें गांधीजीने अपने हिन्दी लेखमें लिखा था।

“यद्यपि मुझे मालूम है कि ‘नवजीवन’ को हिन्दीमें प्रकाशित करना कठिन काम है, तथापि मित्रोंके आग्रहवश होकर और साधियोंके उत्साहसे ‘नवजीवन’ का हिन्दी अनुवाद निकालनेकी धृष्टता मैं करता हूँ। मेरे विचारोंपर मेरा प्रेम है। मेरा विश्वास है कि उनके अनुकरणसे जनताको लाभ है। इसलिए उनको हिन्दीमें प्रकट करनेकी इच्छा मुझे बहुत समयसे थी। परन्तु आजतक परमात्माने उसे सफल नहीं किया था। हिन्दुस्तानीको भारतवर्षकी राष्ट्रीय भाषा बनानेका प्रयत्न मैं हमेशा करता आया हूँ। हिन्दुस्तानीके बिना दूसरी भाषा राष्ट्रीय नहीं हो सकती। इसमें कुछ भी शक नहीं। जिस भाषाको करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं, वही अखिल भारतवर्षकी सामान्य भाषा हो नतीनी है और उसमें जबतक ‘नवजीवन’ न निकाला गया, तबतक मुझे दुःख था।

“हिन्दुस्तानी भाषा जाननेवाले जबतक असहयोग और शान्तिके सिद्धान्त मलीनाति न समझ लेंगे, तबतक शान्तिमय असहयोगकी सफलता असम्भव-सी है। इसलिए ‘हिन्दी-नवजीवन’ की आवश्यकता थी। परमात्माने प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं, उन्हें ‘हिन्दी नवजीवन’ मददगार हो।”

आगे चलकर सन् १९४२ में गांधीजीने काकासाहब कालेलकरके तत्त्वा-वधानमें हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी स्थापना की।

५. असहयोग : विश्वासघातका जवाब

(१९१९-२०)

‘उपकारिणि विधव्ये शुद्धमती यः समाचरति पापम् ।

तं जनमसत्यसन्धं, भगवति वसुधे कथं बहसि ॥’

—मुनापित

(जो अपने उपकारीके प्रति पाप करता है, हे माता पृथ्वी, तू उसका भार कैसे वहन करती है ?)

इन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें गांधीजी गये, तब खेड़ा का सत्याग्रह चल रहा था। पहला महायुद्ध समाप्त हुआ ही था। इसमें भारतके पुत्रोंने बड़ी बहादुरीसे भाग लिया था। अतः स्वभावतः सारे देशको आशा थी कि अंग्रेज कुछ कृतज्ञता दिखायेंगे, परन्तु बदलेमें आया रौलट कानून। इस कानूनके विरोधमें देशमें जो तीव्र आन्दोलन खड़ा हुआ, जनतामें जो रोष और खोस पैदा हुआ, उसे दबाने और कुचलनेके लिए अंग्रेज सरकारने सारे देशमें स्थान-स्थानपर घोर दमन किया। अमृतसरके जलियाँवाला बागका हत्याकाण्ड उसका सबसे क्रूर और भयानक उदाहरण था। इसने सारे देशकी आत्माको झकझोर दिया। बिदेगो-तकमें इसकी तीव्र निन्दा हुई। इसका उल्लेख गांधीजीने ‘आत्मकथा’ में किया ही है।

उनी समय एक और घटना घट गयी, जिनने भारतके मुस्लिम-समाजमें भी बहुत भारी खोस पैदा कर दिया। उसकी बुनियाद यह थी—पहले महायुद्धके समय इंग्लैण्डके आदि मित्रराष्ट्रोंके खिलाफ जर्मनीके साथ तुर्कस्तानके खलीफाने भी युद्ध घोषित कर दिया। अतः स्वभावतः इंग्लैण्ड और तुर्कस्तान एक-दूसरेके दुश्मन बन गये।

इंग्लैण्डकी फौजोंमें हिन्दुस्तानी सिपाही और उनमें मुसलमान भी थे। तुर्क-स्तानके युद्धमें शरीक होते ही मुसलमानोंमें खलबली मची। उनके दिलमें नवाल नडा हो गया कि अब अपने धर्मगुरु तुर्कस्तानके खलीफाके दुश्मन इंग्लैण्डका साथ कैसे दे सकते हैं ? इंग्लैण्डको भी चिन्ता हुई। तब भारतके मुसलमानोंकी नाराजी-

को दूर करनेके लिए ब्रिटेनके प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्जने स्पष्ट शब्दोंमें वचन दिया था कि "हम तुर्कीको उसके एशिया-माइनर और ध्रुवके प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपोंसे वंचित करनेके लिए, जिनकी आवादी मुख्यतः तुर्क हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।" मुसलमानोंका कहना था कि जजीरतुल अरब, जिसमें मेसोपोटामिया, अरविस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन और उसके सारे धार्मिक स्थान शामिल हैं, हमेशा खलीफाके सीधे अधिकारमें रहना चाहिए। परन्तु अस्थायी सन्धिकी शर्तोंके फलस्वरूप तुर्कीको अपने प्रदेशोंसे वंचित होना पड़ा। ध्रुव यूनानको-नजर कर दिया गया और तुर्की-साम्राज्यके एशियाई प्रदेशोंको ब्रिटेन और फ्रान्सने लीगके आज्ञापत्रोंके बहाने आपसमें बाँट लिया। मित्र-राष्ट्रों द्वारा एक हार्ड कमीशन नियुक्त किया गया, जो हर लिहाजसे तुर्कीका असली शासक ही बना दिया गया था और सुलतान एक कैदी मात्र रह गया था। भारतके मुसलमान ही नहीं, बल्कि अन्य जातियाँ भी ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके इस विश्वासघातसे क्रुद्ध हो गयी थी। इसलिए प्रमुख कांग्रेसी और खिलाफती नेता एकत्र हुए और उन्होंने लॉयड जॉर्ज-के वचनभंगसे उत्पन्न हुई देशकी स्थितिके सम्बन्धमें चर्चा की और अन्तमें गांधीजीके नेतृत्वमें खिलाफत-आन्दोलन करनेका निश्चय किया।

हजारों भावुक मुसलमान ऐसे अन्यायी राज्यमें रहना पाप समझकर अफगानिस्तानके लिए चल दिये। किन्तु अफगानिस्तानने अपनी सीमाएँ बन्द कर दी। इस कारण उन्हें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी और अतत अधिकांश लौट भी आये। परन्तु सारे देशके मुसलमानोंमें एक जबरदस्त बेचैनी फैल गयी और यह सोचा जाने लगा कि सरकारके इस विश्वासघातका जवाब किस प्रकार दिया जाय और किस प्रकार खिलाफत-खलीफाके साम्राज्य-की रक्षा की जाय।

एक तरफ मुसलमानोंमें यह बेचैनी छापी हुई थी और दूसरी तरफ युद्धमें मिली सफलतापर खुशियाँ मनानेके लिए सरकारकी तरफसे जगह-जगह विजयोत्सवोंका आयोजन किया जा रहा था। मुसलमान इन उत्सवोंमें शरीक हो या नहीं, इस विषयपर विचार करनेके लिए दिल्लीमें एक सभा हो रही थी। इसमें शरीक होनेके लिए हकीम अजमलखाँ और श्री आसफअलीकी तरफसे एक निमन्त्रण गांधीजीके पास भी पहुँचा। ('आत्मकथा' अध्याय ३६)

निमन्त्रणमें यह भी लिखा था कि इस अवसरपर गोरक्षाके प्रश्नपर भी विचार किया जायगा। गांधीजीको यह वाक्य पढ़ते ही खटका। अतः सभामें जानेपर स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा हकीम साहबसे सलाह करके सभाको उन्होंने समझाया कि दोनों प्रश्न निस्सन्देह बहुत महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इनको इस प्रकार जोड़ना उचित और शोभाजनक नहीं होगा। यह सौदे-जैसी बात हो जायगी। हिन्दुओंको और मुसलमानोंको अपनी-अपनी तरफसे एक-दूसरेकी प्रिय वस्तुके लिए स्वतंत्र

रूपसे सोचना चाहिए। मुसलमान हमारे देशवन्दु हैं। उनके नकटमे नाय देनेकी बात हिन्दू सोचें और गायके सम्बन्धमे हिन्दुओंकी धार्मिक भावनाका आदर करनेकी दृष्टिसे मुसलमान सोचें। गांधीजीकी यह सलाह सनाको पनद आयी।

अब सवाल यह था कि मुसलमान इस अन्यायका परिमार्जन कैसे करें ?

प्रस्ताव बहुते आये। उनमें एक था ब्रिटिश मालके बहिष्कारका। गांधीजीने बताया कि यह शायद पार पडने लायक बात नहीं होगी; क्योंकि नाना जे लोग बैठे थे, उनमेंसे शायद ही कोई ऐसा था, जिनके शरीरपर इंग्लैण्डका बना कपड़ा नहीं था। सब एक-दूसरेकी तरफ देखने लगे और तुरन्त गांधीजीकी बात उनकी समझमे आ गयी। तब हमारा क्या करते ?

गांधीजीने लिखा है—“मुझे अपना मत टूटी-फूटी हिन्दीमें ही लोगोंको समझाना था। यह काम मैं अच्छी तरह कर सका। जब मौलाना साहब भाषण कर रहे थे, तब मेरे मनमें यह भाव उठ रहा था कि हम खुद ही कई बातोंमे नरकारका साथ दे रहे हैं, उसीके विरोधकी जो ये सब बातें कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। तलवारके द्वारा यदि (सरकारका) प्रतीकार नहीं करना है, तो फिर उनका साथ न देना ही उसका प्रतीकार है। मैं समझता हूँ, लोगोंका यह हक है। सरकारी खिताबोंको रखने या सरकारी नौकरी करनेके लिए हम बाँधे हुए नहीं हैं। जब खिलाफत जैसे मजबूरी मामलोंमे हमें नुकसान पहुँचता हो, तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं ? इसलिए अगर खिलाफतका फैसला हमारे खिलाफ जाता है, तो सरकारकी मदद न देनेका हमें हक है।”

यहाँसे असहयोगकी बुनियाद पड़ती है।

इस परिपदके बाद खिलाफतके बारेमे मुसलमानोंमे जबरदस्त आन्दोलन शुरू हो गया। उनके मुख्य नेता थे मौ० मुहम्मदअली और मौ० शौकतअली। अब इस विषयपर चर्चा होने लगी कि शांति और अहिंसा का पालन मुसलमान किस हद तक कर सकते हैं। अन्तमें यह फैसला हुआ कि एक हदतक बतौर नीतिके उसका पालन करनेमें कोई हर्ज नहीं और यह भी तय हुआ कि जो एक बार अहिंसाकी प्रतिज्ञा ले ले, वह सचाइके साथ उसका पालन करनेके लिए बाँधा हुआ है।

इसके बाद कलकत्ताके खिलाफत-सम्मेलन (फरवरी १९२०) में असहयोगका प्रस्ताव लम्बी बहुतेके बाद विविधता भी प्राप्त हो गया। और ता० ९ जूनको खिलाफत-कमेटीने गांधीजीको अधिकार दे दिया कि वे लॉर्ड चेम्सफोर्डको नोटिस दें कि वे तुरन्त खिलाफतके अन्यायको दूर करें। तदनुसार ता० २२ जून १९२० को गांधीजीने लॉर्ड चेम्सफोर्डको पत्र दिया कि ब्रिटिश-सरकारने खिलाफतको अक्षुण्ण रखनेके बारेमे जो वचन दिया है, उनका यदि पालन नहीं किया गया तो वे मुसलमानोंको सरकारने अनहयोग करनेकी और हिन्दुओंको उनका साथ देनेकी सलाह देंगे।

अपनी इस जिम्मेदारीको निवाहते हुए गांधीजीने कहा .

“खिलाफतके प्रश्नको मैं सर्वोपरि स्थान देता हूँ । असहयोगका शस्त्र भी, उसे हम जिस रूपमें जानते हैं, खिलाफतके प्रश्नपर विचार करते-करते हाथ लगा है । एक कट्टर हिन्दू होनेके नाते मुझे इस बातकी बहुत चिन्ता होती है । यदि सात करोड़ मुसलमानोंसे मैं अपने धर्मको सुरक्षित रखना चाहता हूँ तो मुझे उनके धर्मको बचाने के लिए भी मरनेको तैयार रहना चाहिए । यही बात हिन्दुओंके लिए भी सही है । जबतक हिन्दू-मुसलमान एक नहीं होते, तबतक स्वराज्य एक अर्थ-विहीन आदर्श है और शो-रक्षा तबतक असम्भव है । स्वार्थ सघ जानेपर मुसलमान दगा देगे, मैं ऐसा नहीं मानता । जो धर्मको मानते हैं, वे दगा नहीं देते । हिन्दू अपना धर्म समझकर मुसलमानोंकी मदद करें और फलकी आशा ईश्वर से रखें । मैं मुसलमानोंके लिए मरकर, उनके हृदयको द्रवित करनेकी उम्मीद रखता हूँ । यदि मुसलमान माइयोका मामला कमजोर होता तो मैं उनके लिए मरनेको कतई तैयार न होता । उनके मामलेको बिलकुल सच जानते हुए भी मैं सन्देह अथवा शयन उनसे अलग रहूँ, तो मैं अपने हिन्दुत्वको लजाता हूँ, मेरा पड़ोसी-धर्म लुप्त हो जाता है ।

“आजका प्रयत्न धार्मिक एकताका नहीं, बल्कि धर्मकी मिश्रता होते हुए भी हृदयकी एकताका है । कोशिश यह है कि सनातनी हिन्दू अपने धर्मके प्रति सजग रहते हुए कट्टर मुसलमानका आदर करें, उसकी सच्चे हृदयसे उन्नति चाहें ।”

खिलाफत तथा उसके निमित्त और स्वतंत्र रूपसे भी हिन्दू-मुस्लिम एकतापर जोर देते हुए गांधीजी कभी थकते नहीं थे । पटनाकी एक सभामें उन्होंने महिलाओंको अपने-अपने धर्मों पर दृढ़ रखते हुए भी हिन्दू-मुसलमानोंकी एकतापर बल दिया

“मैं सबसे पहले हिन्दू और मुसलमान महिलाओंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे परस्पर एक-दूसरेको अपना दुश्मन न मानें और अपने बच्चोंको भी बचपनसे ऐसी ही शिक्षा दे, जिससे वे भी कभी एक-दूसरेको दुश्मन न समझें । इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि दोनों बिलकुल एक हो जायें या हिन्दू लोग वेदों और शास्त्रोंको पढ़ना और उनमें विश्वास करना छोड़कर ‘कुरान’ पढ़ने और उसमें विश्वास करने लगें, इसका मतलब यह भी नहीं है कि मुसलमान ‘कुरान’ का अध्ययन छोड़कर हिन्दुओंके वेद और शास्त्र पढ़ने लगें । सभी लोग अपने-अपने धर्मोंपर दृढ़ रहें । जैसे भाई और बहनमें विवाह नहीं होता, किन्तु फिर भी वे एक-दूसरेसे प्रेम कर सकते हैं, इसी तरह हिन्दू-मुसलमान भी एक-दूसरेको प्रेम करें और एक-दूसरेका आदर करें ।”

×

×

×

गांधीजीने आगे कहा

“जबतक हिन्दू और मुसलमानोंके बीच सच्ची एकता स्थापित नहीं हो जाती, तबतक मैं दोनोंसे कहता हूँ कि इस साम्राज्यको मिटाना अनम्भव है। सात करोड़ मुसलमान और तीस करोड़ हिन्दू, एकताके निवा किन्हीं और तरह साथ नहीं रह सकते। हिन्दू और मुसलमानोंमें जवानी नहीं, दिलों एकता होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम एक सालमें स्वराज्यकी स्थापना कर सकते हैं।”

इस एकताकी मिट्टिके लिए गांधीजीने छात्रोंसे कहा

“लड़कोंको उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियाँ सीखनी होंगी। आपका ऐसा करना स्वराज्य और हिन्दू-मुस्लिम एकता, दोनों ही दृष्टिमें अच्छा है।

“भारतने अबतक यह अनुभव कर लिया है कि हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए हिन्दू-मुस्लिम-एकता खाने-पीने और सोनेके समान ही आवश्यक चीज है।”

गांधीजी खिलाफतकी लड़ाईको धर्म-युद्ध मानते थे। वे कहते थे - “यह लड़ाई तो धर्मकी है। इसे चाहे व्यवहार्य कहिये चाहे अव्यवहार्य, राजनीतिक कहिये अथवा सामाजिक, इसका कुछ भी नाम रख दीजिये, इसका मूल है, धर्म। धर्मके खातिर, धर्मके नामपर, हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्ला-माइयाने बिल्कुल पक्की बात कही है।” उन्होंने कहा—“राज्यके कानून और ईश्वरके कानून, पोल कोड और कुराने पाकमेंसे किसीका चुनाव करना हो तो हम अपने ईश्वरको और अपने पाक कुरानको ही पसंद करेंगे। यह लड़ाई तो इस बातकी है कि मुसलमान, हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सब अपने-अपने धर्मको जानें और उनके अनुसार बर्तें। सभी लोग धर्मके खातिर मरे। धर्मके लिए जो मरता है, वह पार होता है, जो मारता है वह मरता है। अगर दूसरोंकी हत्या करके कोई अपने धर्मका पालन कर सकता तो आज लाखों आदमियोंको मुक्ति मिल गयी होती।”

X

X

X

गांधीजीकी इन शिक्षा और खिलाफतके जोरदार नमर्दनके बावजूद देशमें जगह-जगह हिन्दू-मुसलमानोंके दंगे हुए, जिनसे गांधीजीको हादिक पीड़ा हुई और उन्हें उपवासतक करने पड़े। एकता-सम्मेलन हुए। हिन्दू-मुसलमान नेताओंने एकताके लिए प्रतिज्ञाएँ कीं। गांधीजीको तरह-तरहमें आश्वासन भी दिये, परन्तु किन्हीं-किसी निमित्तसे ये दंगे होते ही रहे। एक ओर अंग्रेज सरकार जहाँ इन दंगोंमें भीतर-ही-भीतर दिलचस्पी रखती थी, वहाँ दूसरी ओर हिन्दू-मुसलमानोंमें भी ऐसे नेता थे, जो अपनी-अपनी माँगोंको बहुत खींचकर या अपने-अपने पक्षोंका एकतरफा समर्थन करके इन एकतामें बाधक हो जाते थे। इन स्थितिसे फायदा उठाकर श्री जिन्ना, जो किसी समय राष्ट्रीयताका बोला पहने

हुए थे, एक वाणी कट्टर मुसलमान बन गये और मुस्लिम-लीगको हाथमे लेकर ऐसे आये कि आखिर भारतका विभाजन करके ही दम लिया।

कांग्रेस और गांधीजीने खिलाफत-आन्दोलनमे पूरा जोर लगाया, जिससे अंग्रेज बड़ी चिन्तामे पड़ गये, परन्तु इसी बीच तुर्कस्तानमे ही वहाँके अधिनायकने खिलाफत उठा दी—तब भारतमे यह प्रश्न ही खतम हो गया। मुसलमानोको हिन्दुओसे जोड़नेवाली यह एक मजबूत कड़ी निकल गयी। अब सिर्फ़ भारतकी स्वतन्त्रता ही उन्हें मिलानेवाला प्रश्न रह गया। परन्तु मुसलमानोके कुछ नेता भारतीय स्वतन्त्रतासे भी अधिक महत्त्व अपने पृथक् राज्य बनानेको देने लगे।

६. कांग्रेस भी असहयोगके पथपर

(१९२०)

खिलाफत सम्मेलनके तुरन्त बाद गुजरातकी प्रान्तीय राजनीतिक परिषद्का अधिवेशन आ गया। बड़ीदाके मृतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अब्बास तैयबजी उसके अध्यक्ष थे। उसमे भी गांधीजीने असहयोगका प्रस्ताव पेश किया।

कुछ लोगोंने असहयोगके प्रस्तावका इस आधारपर विरोध किया कि “यह अवैधानिक है। जब कि हमारा मुख्य और बड़ा अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस है, तो उसके मजूर करनेसे पहले हमारी यह मातहत और अगमूत परिषद् असहयोगके बारेमे निर्णय कैसे कर सकती है?” गांधीजीने इसपर कहा— “प्रान्तीय परिषदें पीछे कदम नहीं रख सकती। लेकिन आगे कदम बढ़ानेका अधिकार तो तमाम मातहत सस्थाओको है। यही नहीं, बल्कि अगर उनमे हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका धर्म भी है। इससे तो प्रधान सस्थाओका गौरव बढ़ता है।”

अच्छी-भीठी बहुसंके बाद प्रस्ताव पास हो गया।

३० मईको कांग्रेस महासमितिकी बैठक बनारसमे हुई, जिसमें खिलाफत और पंजाबके प्रश्नोपर भारतकी ओरसे रोष प्रकट किया गया और इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए कलकत्तामें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन करनेका निश्चय किया गया। लोकमान्य तिलक उम अवसरपर बनारससे होकर गुजरे, परन्तु उन्होंने महासमितिमे भाग नहीं लिया, क्योंकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न था। फिर भी उन्होने देशभक्ति और सौजन्यका परिचय देते हुए यह अवग्य कह दिया था कि वे महासमितिके आदेशका पालन करेंगे।

अबतक असहयोग-आन्दोलन केवल खिलाफतके प्रश्नसे ही सम्बन्ध रखता था। अतः इस प्रश्नको देशके अन्य नेताओके सामने रखनेकी दृष्टिमे एक और

सम्मेलन बनारसमें गांधीजीने निमंत्रित किया। इस सम्मेलनमें भी असहयोगकी नीति अपनानेका निश्चय किया और असहयोगका कार्यक्रम बनानेके लिए गांधीजी और मुसलमान नेताओंकी एक कमेटी बना दी गयी। इस कमेटीने अपनी रिपोर्ट में स्कूल-कॉलेजों और अदालतोंके बहिष्कारकी सिफारिश की। उपाधियों मरकरारी नौकरियों, आनरेरी पदों और धारा-सभाओंके बहिष्कारका निर्णय पहले ही हो चुका था। अब पंजाबके अत्याचारों तथा अपर्याप्त सुधारोंका प्रश्न भी इनके साथ जोड़ दिया गया और पुलिस तथा फौजकी नौकरियोंका त्याग तथा कर देनेमें इनकार करना भी शामिल करके इस कार्यक्रमका प्रारम्भ १ अगस्तसे करनेका निश्चय किया।

इस प्रकार देश तेजीसे असहयोगकी ओर बढ़ रहा था कि ता० ३१ जुलाईकी रातको लोकमान्य परलोक सिंघार गये और सारे देशमें शोक छा गया। कल्पित योगायोग कैसे! लोकमान्यके रूपमें एक शक्तिका अस्त और उसके दूसरे ही दिन असहयोगके रूपमें दूसरी शक्तिका उदय! मानो वही शक्ति नया रूप धारण करके अपनी पावन प्रतिज्ञाके पालनके लिए पुनः अवतरित हो गयी।

यात्येकतोऽस्तशिवरं पतिरोषधीनाम्
आविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽर्कः ।

(एक तरफ औपधिगोका पति (चन्द्र) अस्ताचलकी ओर जा रहा है और दूसरी तरफ अरुण-सारथी सूर्य उदयाचलपर आ रहा है ।)

× × ×
कलकत्ता अधिवेशनकी तैयारियाँ बहुत बड़े पैमानेपर हुईं। लाला लाजपत राय उनके अध्यक्ष चुने गये। सदस्यों और दर्शकोंका बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हुआ। अधिवेशनका मुख्य प्रयोजन था—असहयोगके प्रश्नपर विचार करना। गांधीजीने इसका प्रस्ताव कलकत्ता जाते हुए रेलमें ही तैयार करके छपनेके लिए भेज दिया था। परन्तु प्रस्तावमें कहीं 'शांतिमय' या इस आशयका कोई दूसरा शब्द नहीं आया था, यद्यपि गांधीजी अपने मापणोंमें अवश्य आग्रहपूर्वक कहा करते कि हमारा यह असहयोग शांतिमय हो। जैसे ही यह बात गांधीजीके ध्यानमें आयी, उन्होंने प्रस्तावमें यह शब्द जोड़नेके लिए सदेन भेजा। परन्तु तबतक प्रस्ताव छप चुका था। आगिर वादमें छपा हुआ प्रस्ताव बाँटते समय यह शब्द उनमें जोड़ दिया गया।

प्रस्तावमें लिखफन और पंजाबके अन्यायको लेकर ही असहयोग करनेकी बात भरी गयी थी। परन्तु श्री विजयराघवाचार्यको इननेसे सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा—“जगर असहयोग ही करना है, तो केवल किन्नी खान अन्यायको लेकर ही क्यों किया जाय? मन्ने बड़ा अन्याय तो स्वराज्यका अभाव है। उसे लेकर

ही असहयोग किया जाना चाहिए।" सुझाव तुरन्त मजूर हो गया और प्रस्तावमे स्वराज्यकी भाँग भी जोड़ दी गयी। लम्बी तथा तेज बहसके बाद असहयोगका प्रस्ताव मजूर हो गया।

इस अधिवेशनमे लगभग सारे पुराने योद्धा उपस्थित थे। विदुषी एनी बेसेट, ५० मालवीयजी, श्री विजयराघवाचार्य, ५० मोतीलालजी, देशबधु आदि उनमें मुख्य थे। सबसे पहले ५० मोतीलालजी बकालत छोड़कर असहयोग-आन्दोलनमे शामिल हुए। देशबधुको राजी कर लेनेका बीडा भी उन्होंने ही उठाया था। देशबधुका दिल तो असहयोगकी तरफ था ही, लेकिन उन्हें लगता था कि जनता असहयोगके भारको सह नहीं सकेगी। वे और लालाजी पूरे-पूरे असहयोगी तो नागपुरके अधिवेशनमे बने थे।

इस अधिवेशनमे स्व० लोकमान्य तिलककी अनुपस्थिति सबको खटक रही थी। सारे अधिवेशनपर उनके बियोगकी छाया छापी हुई थी। गांधीजीने लिखा है—“आज मुझे स्व० लोकमान्यकी अनुपस्थिति बहुत खटक रही है। आज भी मेरा मत है कि अगर वे जिन्दा रहते तो कलकत्ताके प्रसंगका स्वागत करते। लेकिन अगर ऐसा न होता और वे विरोध करते, तो वह भी मुझे अच्छा लगता और मैं उससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करता। उनके साथ मेरा हमेशा मतभेद रहा करता, लेकिन मतभेद मधुर होता था। उन्होंने मुझे सदा यह मानने दिया था कि हमारे बीच निकटका सबब है।”

असहयोगपर स्व० लोकमान्यने सार्वजनिक रूपसे अखबारों या भाषणोंमे अपनी राय कही प्रकट की ही तो ज्ञात नहीं, लेकिन स्वयं गांधीजीने लोकमान्यके बारेमे लिखा है कि “अपनी मृत्युके पन्द्रह दिन पहले सरदारगृहमे बहुतसे मित्रोंके सामने उन्होंने कहा था कि मेरा तरीका बहुत अच्छा है, यदि लोगोंको समझाया जा सके और वे उसे स्वीकार कर लें। उन्हें शका केवल इसी बातकी थी कि लोग इसे स्वीकार करेंगे भी?”*

इसके बाद दिसबरमे नागपुरमे कांग्रेसका साधारण वार्षिक अधिवेशन हुआ। असह्य दशक थे। केवल प्रतिनिधियोंकी संख्या ही चौदह हजार थी। अव्यक्त वयोवृद्ध विजयराघवाचार्य थे। कलकत्ताके विशेष अधिवेशनमे स्वीकृत अहिंसात्मक असहयोगके प्रस्तावपर सर्वानुमतिसे इस अधिवेशनकी भी विधिवत् छाप लग गयी।

इसी अधिवेशनमे गांधीजी द्वारा बनाया गया कांग्रेसका नया विधान भी मजूर हो गया। अमीतक कांग्रेस अधिकांशतः एक वार्षिक सम्मेलनके रूपमे ही काम करती थी। बीचमे वर्षभर प्रायः कोई काम नहीं होता था। इस नये विधानके

अन्सार उने देशव्यापी स्वरूप दे दिया गया। उनमें बापिक नद-नद्याका चन्द्रा चार आना कर दिया गया और अब वह नश्विय बनकर बरहो महीने काम करने लगी। ग्राम-ग्राम और नगर-नगरमें उसकी शाखाएँ कायम होने लगीं। ग्राम-ऊपर तहसील, जिला एवं प्रान्तीय संगठन बन गये और इन सबके ऊपर कांग्रेस महासमिति (अखिल भारत कांग्रेस कमेटी) कायम हो गयी। उनके निर्णयोंको कार्यान्वित करनेके लिए सारे देशके लिए कांग्रेसकी एक कार्य-समिति भी नियुक्त की गयी। इन सबके चुनाव प्रतिवर्ष होने लगे।

असहयोगके कार्यक्रमको खिलाफत-नन्मेलन और कांग्रेस, दोनोंकी मजूरी मिलनेके साथ गांधीजी सारे देशके नेता बन गये। देशभर में उनके तूफानी दौरें घूमने लगे। १५ दिसम्बर १९२१ के 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा था कि "लॉर्ड रीडिंग जान लें कि सरकारके खिलाफ यह खुला, लेकिन अहिंसात्मक विद्रोह है।" यह वही गांधी बोले रहा था, जो अभी तक अपने-आपको ब्रिटिश हुकूमतका वफादार प्रजाजन मानता था और जिसने ठेठ १९१५ में ब्रिटिश-राज्यके प्रति अपनी यह वफादारी प्रकट करते हुए अति प्रसन्नता प्रकट की थी। उनके इन श्रान्तिकारी व्यक्तित्वको देखकर सरकार भी चकित रह गयी। वे अब नारे देगने यह कहते हुए घूमते थे कि "भारतको अंग्रेजोंने नहीं जीता। यह तो हमोंने उनको सौंप दिया है। वे जो आज यहाँ राज कर रहे हैं, सो नो अपने बल्पर नहीं। हमी उन्हें यहाँ रख रहे हैं, इसीलिए वे यहाँ हैं।"

नागपुर-कांग्रेसके अध्यक्ष श्री विजयराववाचार्यने अपने अंतिम भाषणमें कहा था कि "गांधीजीकी प्रेरणाले लोग स्वयं इतने आगे बढ़ गये हैं कि अध्यक्ष और नेताओंको उनके पीछे धिन्दा पड़ रहा है।"

देशकी आम जनतामें जहाँ इस प्रकार एक नया तेज प्रकट हो रहा था, वहाँ ऊँचे तबकेके भारतीयोंने—सब नेताओंमें भी—'असहयोग' के आँचल्य और व्यावहारिकताके बारेमें भीतर-ही-भीतर सदेह था। कभी-कभी वह प्रकट भी होता रहता था। प० मालवीयजी, श्री श्रीनिवान शास्त्री और देशबन्धु दास स्कूल-कॉलेजोंके बहिष्कारको अनावश्यक और हानिकर मानते थे और गुरुदेव—रवीन्द्र-नाथ ठाकुर—इन सारे कार्यक्रमको नकारात्मक (निगेटिव)।

एक विदुषी वहनवे तो असहयोगमें घृणा भी देखी। उनके पत्रका जवाब देते हुए गांधीजीने लिखा था—“मैं घृणाकी नमस्त शक्तियोंको इकट्ठा करके उनको एक नहीं दिगामें भोड़ रहा हूँ। जैसे तिरस्कार उद्धत नत्ताका लक्षण होता है, वैसे ही घृणा दुर्बलताकी निशानी है। वीर पुरुष या स्त्री कभी घृणा नहीं करते। घृणा मूलतः कायरोंका दुर्गुण है। असहयोगका अर्थ है—आत्मशुद्धि। जब तुम चीनीको शुद्ध करती हो, तब उनका मूल नसहपर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम आत्मशुद्धि करते हैं, तब हमारी दुर्बलता सतहपर आ जाती है।

गाधीजी तो शुरूसे ही अंग्रेजोंद्वारा दी जानेवाली शिक्षाको हानिकर तथा ग्लाम बनानेवाली मानते थे। स्वयं अपने बच्चोंको उन्होंने इस शिक्षासे दूर रखा था। असहयोग-कार्यक्रम भी निरा नकारात्मक ही नहीं था। उसके साथ-साथ अस्पृश्यता-निवारण, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना, शराबवदी, खादी, ग्राम-पंचायतोंकी स्थापना आदिके रूपमें राष्ट्रके निर्माणमें महायक तथा समाजको शुद्ध करके उसका बल बढ़ानेवाली अनेक प्रवृत्तियाँ उन्होंने साथ-साथ ही शुरू कर दी थी।

गुरुदेवकी टीकाओंके उत्तरमें लिखा उनका 'ग्रेट सेण्टिनल' लेख तो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने लिखा था कि "गुरुदेव तो महान् मार्गशाली कवि हैं। उन्हें गगनविहारी पक्षियोंका मधुर संगीत सुनाई देता है, जिनको पिछले दिन भरपेट खाना मिल गया था और रातभर तरोताजा करनेवाली विश्रान्ति। परन्तु मेरे सामने तो करोड़ों ऐसे अभाग पछी हैं, जिनको न कल खाना मिला, न रातमें विश्रान्ति। सोनेका तो उन्होंने बहानामात्र किया और सुबह उठनेपर उनके अन्दर अपने पक्ष फड़फड़ानेकी भी शक्ति नहीं है। मेरा असहयोग और खादीका मंत्र उन्हींके लिए है। हम भूखे रहकर लकाशायरको जिलानेका पुण्य नहीं कमा सकते। पहले हमें खुद जीना सीखना है।"

७. वे दिन-वह जोश

(१९२०)

ते हि नो विवता गताः !

—उत्तररामचरित

असहयोगके दिनोंमें वातावरणमें कैसी विजली भरी हुई थी, इसका अनुमान स्वयं गाधीजीके इन शब्दोंसे हो सकता है

"हम मद्राससे बैंगलोर जा रहे थे। रातका समय था। सेलममें हमने समाएँ कीं। वहाँसे बंगलोर गये। १२५ मीलका फासला था। वहाँ भी बरसते पानीमें समा हुईं। वहाँसे रेल पकड़नी थी। रातको विश्रान्तिकी जरूरत थी, परन्तु जरा भी नहीं मिली। लगभग हर बड़े स्टेशनपर हमारे दर्जनोके लिए जनताकी भारी भीड़ मौजूद थी।

"आधी रातके करीब हम जलारपेट जंक्शनपर पहुँचे। ४० मिनट यहाँ रेल ठहरी। भयकर हालत थी। एक साथीने जनतासे लौट जानेकी सूच विनती की। परन्तु ज्यों-ज्यों वे जनतासे प्रार्थना करते, त्यों-त्यों वह और भी जोरसे जयजयकारके नारे लगाती। शायद वह समझती थी कि उसे तो यो ही विनयके तौरपर ऐसा

कहा जा रहा है। बीस-बीस मीलसे लोग आये थे। घंटोंसे राह देख रहे थे। उनका सन्तोष तो होता ही चाहिए।

“आखिर साथी हारकर अपनी जगहपर जाकर लेट गये। अब नेताजीके ये पूजारी टिब्बेकी मीटियोपर चट गये और हमारी तरफ खिडकीने झाँकने लगे। हमने कमरेके अन्दरकी वस्तियाँ गुल कर दीं, तो लोग कहींने लालटेन ले आये। आखिर मैंने सोचा, मैं लोगोंको समझाऊँ। पर मझे देखते ही थोर और भी जोरमे होने लगा। मैं हैरान। बेहद थका हुआ था। मेरा भी सारा प्रयत्न विफल हुआ।

“लोग ठहर-ठहरकर नारे लगाते रहे। आखिर मैंने खिडकियाँ बन्द कर दीं। फिर भी लोग कहाँ माननेवाले थे? वे बाहर से ही खिडकियाँ खोलकर हमारा दर्शन करता चाहते थे। इन तरह खींचतान चलती रही। अतमे हमारा एक लडका आगे बढ़ा और उसने मीडको नमस्त्रानेका प्रयत्न किया कि कन-नै-कम दूसरे भुत्ताफिरोपर तो दया करें। फिर भी जबतक ट्रेन रवाना नहीं हुई, मीड नहीं हटी।

“निःसन्देह यह सब सद्भावपूर्वक ही हो रहा था। हम जानते हैं कि इनकी जड़मे अपार और शुद्ध प्रेम ही था। परन्तु इनमे कहीं दयाका नाम भी दिखाई देता है? मालूम होता है कि इस मीडमे एक भी समझदार आदमी नहीं था, जो इनको रोकता। इसलिए कोई किमीकी नहीं नुन रहा था।”

आन्दोलनका यह पहला वर्ष था। इन वर्षमे नेतृत्वके जो गुण गांधीजीने प्रकट किये, वे अनुपम थे। जो हिंसा अन्दर-ही-अन्दर धक्क रही थी उसे वे काबूमें लाना चाहते थे। मीडके इस पागलपनको वह नवमे अधिक खतरनाक मानते थे। वे युद्धको बहुत बुरा मानते थे, परन्तु यह पागलपन तो उनकी नजरोंमे उस युद्धसे भी कहीं अधिक खराब था। अगर भारतको हिंसाके द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो नले ही करे। इन अनियन्त्रित पागलपनकी अपेक्षा उनमें कुछ अनुशासन तो होता है। इसलिए वे अनुशासनपर सवने अधिक जोर देते थे। देशमें जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उनमेंमें वे व्यवस्था निर्माण करना चाहते थे। अतः सना, सत्त्या, जुलून, सबके नियम बनाकर सारी भवित्तकी सही मोड़ देनेका उन्होंने पूरा-पूरा प्रयत्न किया।

सर्वमेजनोंके लिए भी निम्न बना दिये। वे इस प्रकार हैं : सत्याग्रहियोंके लिए गांधीजीकी अनुमतिने बनाया गया प्रतिष्ठा-घर—

१. राष्ट्रीय महासम्मले भारतीय स्वाधीनताके लिए सन्निव श्रमशाका को आन्दोलन रुका किया है, उसमें शरीक होना चाहता है।
२. मैं कांग्रेसके आत धन न्यायोचित्त दायेंसे भारतके लिए पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके ध्येयको स्वीकार करता हूँ।

गाधीजीने निर्देश किया कि समाजो तथा जुलूसोमे केवल तीन नारे लगे :

अल्लाह हो अकबर !

वन्दे मातरम् !

हिन्दू-मुसलमानकी जय !

ये नारे इसी क्रमसे लगे । आगे-पीछे न हो । अगर कोई प्रारम्भ कर दे तो बीचमे कोई दूसरा अपना प्रिय नारा न धुसाये । पहलेवालेका ही साथ सब दे । नारोमे कोई शामिल न होना चाहें, तो चुप रहें । दूसरा नारा न लगायें और यह भी न हो कि नारे लगातार लगाते ही जा रहे हैं ।

स्वयसेवकोकी भर्त्तकि बारेमे भी गाधीजीने कई सुझाव-सुधार दिये ।
उदाहरणार्थ

- (१) किसी सस्था या सगठनको अपने जुलूसोमे कच्चे स्वयसेवकोको शामिल नही करना चाहिए ।
- (२) जुलूस या समा-सम्मेलनका मुखिया या सचालक खूब अनुभवी पुरुष ही हो ।
- (३) अपने नियमो या सचालन-सम्बन्धी सूचनाओकी पुस्तिका प्रत्येक स्वयसेवकके पास हो ।
- (४) स्वयसेवक समा या जुलूसमे व्यवस्थित रूपसे बैठ जायें और हर स्वयसेवक अपने स्थानपर ही रहे ।
- (५) सूचनाओके आदेश सीटीके द्वारा या ऐसे ही किमी निश्चित सकेत-द्वारा दिये जायें ।
- (६) नारे ठीक तरह क्रमसे और पूर्वनिश्चित अवमरोपर ही लगे ।
- (७) भीडको रेलवे-स्टेशनके अन्दर न जाने दिया जाय ।
- (८) स्वयसेवक जरा हटकर खड़े रहें—जाने-आनेवालोके लिए रास्ता छोडकर ।
- (९) ऐसे प्रसंगोपर भीडमे छोटे बच्चोको कमी नही लाना चाहिए ।

इस प्रकार गाधीजी सकोच और मोस्ताको मिटाकर लोगोमे जोग नरके उन्हें गतिशील बनाते थे, वहाँ निरकुशताको नियन्त्रित भी करते थे । इस प्रकार धीरे-

← ३ मैं जेल जानेको तैयार था और रावी हूँ और इस धान्ते-गनमें जो-जो कष्ट और सज़ाएं भुगो दी जायेंगी, उन्हें मैं मरणा मर्न करूँगा ।

४ जेल जानेकी हालतमें मैं काप्रेन-कोपने करने परिवारके निर्गन्धके लिए कपड़े आदिक मराया नहीं मर्गूँगा ।

५ मैं धान्ते-गनके मंचाटकोंकी आशंका निर्विवाद करने पायन करूँगा ।

घीरे स्कूल-कॉलेज खाली होने लगे, पदवीधारी पदवियाँ छोड़ने लगे। सरकारी नौकर नौकरी और वकील अपनी वकालत छोड़कर मैदानमें जाने लगे।

इन दोनों कामोंके लिए झण्डा एक शक्तिशाली और प्रेरक साधन होता है, जिसके लिए लोग नियमबद्ध होकर प्राणतक न्योछावर कर देते हैं। हमारे राष्ट्रीय झण्डेका सवाल सबसे पहले कांग्रेसके कलकत्ता-अधिवेशन (१९१७) में पेश हुआ। होमरूल-लीगने पहले ही एक तिरंगे झण्डेको अपना रखा था और उसने उसे लोकप्रिय भी बना दिया था। इस अधिवेशनमें एक कमेटी नियुक्त की गयी, जिसके निपुर्ण यह काम किया गया कि वह झण्डेका नमूना निश्चित करे। प्रसिद्ध कलाकार अश्वनीन्द्रनाथ ठाकुर भी इस कमेटीमें थे। लेकिन इस कमेटीकी बैठक कभी न हो सकी। अन्तमें होमरूलका झण्डा ही कांग्रेसका झण्डा बन गया।

बादमें सन् १९२१ में इसमें चरखा और जोड़ दिया गया। यह झण्डा सन् १९३१ तक रहा। जब फिर झण्डेपर विचार करनेके लिए एक कमेटी बनी तो उसके मुझाबके अनुसार लाल रंगके स्थानपर केसरिया रंग आ गया। तिरंगे झण्डेमें केसरिया शीर्ष और बलिदानका, हरा मुख-समृद्धिका और भफेद गान्धिका प्रतीक माना गया। चरखा गरीबोंके स्वराज्यका सूचक था। वह वरकरार रहा।

स्वतंत्रताके बाद स्वतंत्र भारतका झण्डा भी यही रहा। किन्तु अब चरखेके स्थानपर अशोक-चक्र आ गया है।

८. शुभ मुहूर्त : सावधान

(विद्यार्थियों और पालकोंके)

(१९२०)

‘स्वत्वायै पृथिवीं त्यजेत्’, ‘विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम्’

(अपने स्वत्वकी रक्षाके लिए भारी पृथिवीको छोड़ दे ।)

(विद्या चाहते हो तो मुझको मूल जाओ ।)

अमहयोग-आन्दोलनका मुख्य मोर्चा था ‘त्रिविध वहिष्कार’। इसमें स्कूल-कॉलेजोंका वहिष्कार बहुत महत्त्व रखना था। विद्यार्थी हजारोंकी तादादमें स्कूल-कॉलेज छोड़ने लगे। इनमें पालक चिंतित होने लगे। गांधीजी पालकोंको उन प्रकार आश्वासन देने लगे-

‘मेरे बहुतोंमें नजदीकी भिन्न उन दिनों मेरी प्रवृत्तियोंको देखकर चकित हो रहे हैं। उन्होंने एक प्रवृत्ति है विद्यार्थियोंको मैं जो (स्कूल-कॉलेज छोड़नेकी) मलाह दे रहा हूँ। उनका यह आश्चर्य स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी (अंग्रेज-)

सरकारके प्रति मेरा रख एकदम बदल गया है। आजकल वह मुझे रावणके समान राक्षसी-शैतानी दिखाई दे रही है। यदि वह अपना रवैया नहीं बदलती और अपने किये पर पश्चात्ताप नहीं करती है, तो मैं उसे खत्म करनेपर तुल गया हूँ। मेरे मित्र शायद इसमें मुझसे सहमत न हों।

“आपकी चिन्ता मैं समझ सकता हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं खुद एक पिता हूँ। मेरे चार लड़के हैं। उन्हें मैंने अपने विचारोंके अनुसार पढ़ाया-लिखाया है। मैं स्वयं अपने पिताका अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र रहा हूँ और शिक्षकोंका ऐसा ही शिष्य। पिताका कर्तव्य क्या है, इसका महत्त्व मैं जानता हूँ। परन्तु मनुष्यका ईश्वरके प्रति कर्तव्यका स्थान इससे ऊँचा है।

“मैं मानता हूँ कि अब हमारे देशमें ऐसा समय आ गया है कि जब हर युवक और युवतीको ईश्वरके प्रति और अन्योके प्रति अपने कर्तव्योंमेंसे चुनाव करना होगा। मैं जानता हूँ कि वे किस प्रकारकी उच्च शिक्षा लें, इसका निर्णय पालक नहीं, अधिकांश युवक खुद ही करते हैं। अनेक बच्चोंके दिलोंमें इस उच्च शिक्षाका जो हृदसे ज्यादा मोह है, उसे दूर करना पालकोंके लिए बड़ा कठिन हो रहा है।

“जिन सैकड़ों विद्यार्थियोंने स्कूल-कॉलेज छोड़े हैं, उनमेंसे केवल एकके पिताने अपने लड़केके इस कदमकी शिकायत की है। और वह भी ऐसे पिताने, जो सरकारी नौकर हैं। शिकायत इस बातकी है कि कॉलेज छोड़नेसे पहले लड़केने पिताजीसे सलाह नहीं ली। वास्तवमें मैंने तो लड़कोको यही सलाह दी थी कि कॉलेज छोड़नेका फैसला करनेसे पहले अपने पिताजीसे बात अवश्य कर लें।

“स्वयं मैंने बीसों सभाओंमें हजारों पालकोंसे इस विषयमें अपील की है। परन्तु एकने भी सरकार-नियन्त्रित कॉलेज छोड़नेका विरोध नहीं किया।

“आपकी भाँति मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चोंकी शिक्षाकी उपेक्षा न होनी चाहिए। परन्तु मुझे इस बातकी और भी अधिक चिन्ता है कि यह शिक्षा देनेवाले गुड़ हो। इस सरकारसे हम बहुत नाराज हैं। इसलिए उससे हमारे बच्चोंकी शिक्षाके लिए सहायता लेना अपमान है।

“क्या यह उचित नहीं कि ये बच्चे आजादीके वातावरणमें पढ़ें, फिर भले ही वे शोपडियोंमें या पेड़ोंकी छायामें बैठकर पढ़ें? पढ़ानेवाले भी वही आजादीकी भावना उनमें भर सकेंगे, जो खुद आजाद होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप यह महसूस करें कि अब हमारी मातृभूमिका भविष्य आपके-हमारे नहीं, इन बच्चोंके हाथोंमें है। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम उन्हें इस गुलामीने मुक्त करें, जिनने हमें पैटके वल रंगनेके लिए मजबूर किया है? हम कमजोर हैं, इसलिए इस जुएकी उत्तार फेंकनेकी ताकत, बल्कि हिम्मत भी शायद हमारे जन्दर न हो। परन्तु क्या हमारे अन्दर इतनी भी समझदारी नहीं है कि हम यह धृष्टि विरामत इन बच्चोंके लिए न छोड़ जायें?”

गांधीजी कोरे विध्वंसक-नकारात्मक—नेता नहीं थे, उससे कही अविक वे विधायक—रचनात्मक—नेता थे। स्कूल-कॉलेजोंके वहिष्कारके माय ही गांधीजी-ने राष्ट्रीय शिक्षालयोंकी स्थापनाका श्रीगणेश किया। यो तो 'हिन्द स्वराज्य' में उन्होंने अपनी शिक्षाका स्वरूप समझाया था, फिर भी हटर-कमेटीके एक प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने वर्तमान शिक्षा-पद्धतिके दोषोंकी चर्चा इस प्रकार की थी :

“आजके अघकचरे शिक्षा-प्राप्त नौजवान बहुत अविक गैरजिम्मेदार और विचारहीन हैं। इन अर्द्धदग्ध युवकोंके मुकाबलेमें अज्ञान जनता बहुत हृदयक ठंडे दिमागवाली है। मुझे विश्वास है कि इस अर्धगिदित युवक-वर्गको दूरे रास्तेसे लौटाया जा सके, तो देशके सामने उपस्थित प्रश्न एकदम हल हो जाय।

“सारी शिक्षा-पद्धति ही ऐसी जराब है कि वह मनुष्यको पूरी शिक्षा समाप्त करनेके बाद भी स्थिर मन और स्थिर विचारवाला नहीं बनाती। वह जड़मूलसे सबी हुई है, उसका बिलकुल नये सिरेसे निर्माण करनेकी जरूरत है।

“आजकी पाठशालाओंमें कोई सच्ची नैतिक शिक्षा तो दी ही नहीं जाती। दूसरा दोष यह है कि शिक्षा अंग्रेजी भाषाद्वारा दी जानेके कारण लड़कोंके दिमागपर बेहद जोर पड़ता है। परिणामतः पाठशालाओंमें दिये जानेवाले ऊँचे-से-ऊँचे विचार छात्र ग्रहण नहीं कर पाते। आधुनिक शिक्षा-प्रणालीमें व्यक्तिगत तत्त्व नहीं है। शिक्षकोंको विद्यार्थियोंके साथ जो निजी सम्बन्ध पैदा करना चाहिए, वह आजकल बिलकुल नहीं पाया जाता। शिक्षक अपनी अपेक्षा अच्छे और ज्यादा सत्कारी बर्गके होने चाहिए। ये दोष मिट जायें तो शिक्षा-पद्धति सुधर जाय।”

इन तथा अन्य दोषोंको मिटानेकी दृष्टिसे गांधीजीने सावरमतीके अपने सत्या-प्रहाश्रममें एक राष्ट्रीय पाठशाला खोली थी। काकासाहब कालेलकर उसके आचार्य थे।

शिक्षालयोंके वहिष्कारकी लहर आनेपर भारतमें जगह-जगह नये-नये स्कूल-कॉलेज खुले। कई श्रेष्ठ आचार्यों और अध्यापकोंने इस वहिष्कारमें भाग लिया। अहमदाबादमें भी गुजरात विद्यापीठ बना, जिसके आचार्य थे दिल्लीके एक कॉलेजके प्रिंसिपल आचार्य गिडवाणी। वे कॉलेजका वहिष्कार करके आये थे। उनके साथ सर्वश्री कृपालानी, मिपाहीमलानी, मलकानी, ये कई सिन्धी आचार्य भी अपने-अपने कॉलेज छोड़कर आये। विद्यापीठकी स्थापना करते समय (१५-११-२०) गांधीजीने कहा

“इस महाविद्यालयकी प्रतिष्ठा करनेका उद्देश्य केवल विद्यादान नहीं है, बल्कि आजीविकाकी प्राप्तिके लिए साधन कर देना भी है। यो मैंने शिक्षाके क्षेत्रमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया कि तुम्हें बता सकूँ कि यह कार्य महान्-से-महान् है।

“यहाँ इस कार्यके लिए (अध्यापकोका) जो सगम हुआ है, वह तीर्थ-रूप है। यहाँ चरित्रवान् पुरुष जमा हुए हैं। सुन्दर सिन्धी, सुन्दर महाराष्ट्री, सुन्दर गुजराती लोगोका सगम हुआ है।

“विद्याका नहीं, चारित्र्यका चमत्कार बताकर आप स्वातन्त्र्य दिलायेगे। स्वराज्यका सुन्दर वृक्ष चारित्र्यका पानी पिलानेसे, शुद्ध दैवी बलसे फूले-फलेगा।

“विद्यार्थी तो परिस्थितिके दर्पण हैं। उनमें दम नहीं, द्वेष नहीं, डोंग नहीं। जैसे हैं, वैसे ही अपनेको दिखाते हैं। यदि उनमें पुरुषार्थ नहीं, सत्य नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, अहिंसा नहीं, तो दोष उनका नहीं—माँ-बापोका, अध्यापकोका है, आचार्यका है, राजाका है।

“इस विद्यालयकी प्रतिष्ठा हम विद्याकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिसे कर रहे हैं। विद्यार्थियोको बलवान्, चारित्र्यवान् बनानेके लिए मेरा सारा प्रयत्न है।

“विद्यार्थियोसे मेरा अनुरोध है कि मुझपर तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, उतनी ही श्रद्धा अपने अध्यापकोपर रखना। परन्तु यदि तुम अपने अध्यापकोको बलहीन पाओ तो उस समय तुम प्रह्लाद जैसी अग्निसे उस आचार्यको और उन अध्यापकोको भस्म कर डालना और अपना काम आगे बढ़ाना।”

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोके समक्ष बोलते हुए गांधीजीने मानो अपना हृदय ही खोल दिया था। उन्होंने कहा था।

“दूसरी विद्या मिले या न मिले, परन्तु इस वर्तमान विद्याको छोड़ो। यदि वर्तमान स्थितिके लिए सच्चा वैराग्य—मेरे जैसा वैराग्य—पैदा हुआ हो, यह लगता हो कि स्वतन्त्रताके लिए कुछ भी विचार किये बिना इसका त्याग करना ही धर्म है, तभी विद्यालय छोड़ना। इस विद्यालयमें बड़ी-से-बड़ी शिक्षा मिलती हो, सुविधाएँ मिलती हो, तो उनका भी भारतके लाभके लिए बलिदान करनेकी जरूरत है।”

यद्यपि इन दिनों राष्ट्रीय विद्यालय ‘राष्ट्रीय’ दृष्टिसे ही खुल रहे थे, फिर भी आगे जाकर गांधीजीने शिक्षा-क्षेत्रमें एक क्रान्ति ही कर डाली, जिसे आगे चलकर ‘धुनियादा तालीम’ कहा गया।

९. गरीबोंका स्वराज्य

(१९२०)

‘दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेद्वरे धनम्’

(हे अर्जुन, दरिद्रोंका पालन करो, ऐश्वर्यवान् का नहीं ।)

गांधीजी स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिए तो चरखा और खादीपर जोर देते ही थे, देशकी आर्थिक रचनामें भी वे चरखा और खादीको महत्वपूर्ण स्थान देते थे । भारतवर्ष गांधीमे बसा हुआ है और ग्रामवासियोंको फुरसतके समय उनके घरपर काम देनेका इसमें बड़ाकर भरल, सस्ता उपाय उन्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ा । माव ही मानव-यन्त्रको बेकार होने देकर जड़यन्त्र (मशीन) को तरजीह देनेके भी वे खिलाफ थे । ‘हिन्द स्वराज्य’ में उन्होंने इसकी चर्चा की है । बादमें खादीको केन्द्र (सूर्य) की तरह मानकर, उन्होंने दूसरे गृह-उद्योगोंको उसके ग्रहमन्त्रकी उपमा दी थी । अपनी ‘आत्मकथा’ में उन्होंने इनका थोड़ा जिक्र किया है ।

गांधीजी खादी और चरखेका बराबर प्रचार करते रहे । पत्रोंमें, लेखोंमें, सभाओंमें, व्याख्यानोमें तथा व्यक्तिगत चर्चाओंमें भी वे हमेशा खादीपर जोर दिया करते । वैसे स्वदेशी और वहिष्कार तिलक महाराजके जमानेसे चल रहे थे । बेज-वाडा-काग्रेसन क्रमेटीमें जो त्रिभुवी बनायी गयी थी, उसमें २० लाख चरखे चलानेकी मांग की गयी थी । २८, २९, ३० जुलाई १९२१ को बम्बईमें हुई कांग्रेस-महानिमित्तकी बैठकमें २० लाख चरखे चलने लगे थे । इसके बाद बुनने तथा खादी-मन्त्रकी विविध क्रियाओंकी ओर देशका ध्यान दिलाया गया । इन उद्देश्योंकी निश्चिति लिए विदेशी कपड़ोंके वहिष्कार और खादीकी उत्पत्तिने सारी शक्ति लगानेका काम देशके मामले था । कांग्रेस-महानिमित्तने यह भी सलाह दी कि तमाम कांग्रेसी १ अगस्तसे विदेशी कपड़ोंका उपयोग छोड़ दें । ३० मितंबरसे पहले विदेशी कपड़ोंका जलीमांति वहिष्कार हो जाय, इसके लिए घर-घर जाकर विदेशी कपड़े जमा करनेके लिए कहा गया । तिलक-स्वराज्य-कोषकी कम-से-कम एक-चाँदाई एक हाथ-कटाईका संगठन करने, हाथकते सूत और हाथबुने कपड़ोंका संग्रह करने आदि खादी-मन्त्रकी काममें लगाना तय हुआ ।

काग्रेसन महानिमित्तके निश्चयानुसार, ब्रिटिश युवराजके स्वागतके वहिष्कारके नाम हो, जगह-जगह विदेशी कपड़ोंकी होली भी जलाई गयी । विदेशी वस्त्र-वहिराग्न-नमित्तके अव्यय न्वय गांधीजी और ननी श्री जयरामदास दीक्षितराम धनने गये थे । वहिष्कारके पक्षमें जबरदस्त हलचल रही ।

(३१ जुलाई को) दिन दिन बम्बईमें इंग्लैंडके युवराज आनेवाले थे, उसी

दिन परेलमे उमर सोवानीकी मिलके मैदानमें महती सभा हुई थी, जिसमें विदेशी वस्त्रोंकी वही भारी होली गाधीजीके हाथो जलाई गयी।

विलायती कपड़ोंका कोई २५ फुट ऊँचा एक ढेर लगाया गया था। इस अवसरपर गाधीजीने कहा था -

“मैं इस दिनको वस्त्रोंके लिए एक पवित्र दिन मानता हूँ। आज हम अपने शरीरोसे गन्दगी हटा रहे हैं। हम विदेशी वस्त्रको, जो हमारी गुलामीका चिह्न है, त्यागकर अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज हम स्वतन्त्रता (स्वराज्य) के मन्दिरमें प्रवेश पानेकी योग्यता प्राप्त कर रहे हैं।

“कुछ लोग कहते हैं कि बहिष्कृत वस्त्रोंको नष्ट करना क्रोध और द्वेष-भावनाका सूचक है। वह हेयभावका सूचक है या नहीं, यह तो इसपर निर्भर करता है कि हम किस भावनासे इन कपड़ोंको जला रहे हैं।

“हम अंग्रेजों और अमेरिकनो, जापानियों, या फ्रांसीसियोंके प्रति दुर्भावना क्यों रखें ? वे हमारे यहाँ अपना कपड़ा तबतक भेजते रहेंगे, जबतक हम उसे खरीदना पसन्द करेंगे। इसलिए यदि हमें क्रोध आये तो हमें अपना क्रोध अपने ही ऊपर उतारना चाहिए। जब हम विदेशी सुन्दर चीजोंपर लुब्ध होना बन्द कर देंगे, तब हम विदेशी राष्ट्रोंके प्रति दुर्भाव रखना ही छोड़ देंगे।

“मैं देखता हूँ कि तुर्कीमें घटनेवाली घटनाएँ हमारे देशके मुसलमानोंको असन्तोष पहुँचा रही हैं। वे खिलाफतके सम्बन्धमें किये गये अन्यायसे अवीर हो उठे हैं। मैं उनसे विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि खिलाफतकी मदद करनेका सबसे छोटा और सीधा तरीका स्वदेशी ही है, क्योंकि स्वदेशीको अपनाकर हम भारतको शक्तिशाली बनाते हैं और भारतकी ताकत बढ़ानेका अर्थ है खिलाफतकी रक्षा करनेकी हमारी ताकतका बढ़ जाना।

“परन्तु आज हमारे दिलोंमें सबसे पहला ख्याल यही होना चाहिए कि हम लोकमान्यकी बरसी मनानेके लिए अपने मनको शुद्ध करें। जबतक हम स्वदेशीकी वापस नहीं लेते, तबतक हम अपनेको शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगोंने अपने कपड़े बाँटनेके लिए या बाहर भेजनेके लिए दे दिये हैं वे इस बातका दृढ़ निश्चय करेंगे कि भविष्यमें कभी विदेशी-वस्त्र नहीं पहँचेंगे। मुझे विश्वास है कि लोकमान्यकी स्मृतिको अमर बनानेका सबसे अच्छा

तरीका स्वराज्यकी प्राप्ति है और स्वदेशीके बिना स्वराज्य अतन्मय है। स्वदेशीका श्रोगणेश तभी हुआ माना जायगा, जब विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण और स्थायी रूपसे बहिष्कार हो। इसलिए मैं होली जलानेकी इस रस्मको एक पुनीत रस्म-यज्ञ मानता हूँ। और यह पवित्र रस्म मेरे द्वारा सम्पन्न होने जा रही है, इसलिए मैं अपने-आपको सीमाशाली मानता हूँ। ईश्वर हमारे भीतर और बाह्यकी सारी अपवित्रता दूर करे। ईश्वर करे, भारतको ऐनी शक्ति प्राप्त हो कि वह अगले

३० सितम्बर तक विदेशी-वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार को सफल बना सके और इस प्रकार अपने पवित्र निश्चय को पूरा कर सके ।”

२० जुलाई को बम्बई में कांग्रेस-महानमिति का जो अविवेक्षण हुआ, उसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार के सवध में प्रस्ताव पास हुआ था । कांग्रेस-महानमिति ने निश्चय किया था कि स्वदेशी का कार्यक्रम पूरा न हो जाय, तब तक सत्याग्रह न किया जाय ।

इसके प्रभावसे महीन कपड़ों के औकीन बड़े-बड़े नर-नारी मोटा खदर पहनने लगे । स्व० जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी ने बताया कि उन्होंने अपने तनाम विदेशी कपड़े त्याग दिये । गहनो की एक पेटी में विलायती मखमल थी, वह भी उन्हें अज़रने लगी थी । अगस्त और सितम्बर में गांधीजी ने युक्तप्रान्त, बिहार तथा बंगाल का दौरा किया । इस विशाल देश के कोने-कोने तक—उत्तरसे लेकर सुदूर दक्षिण तक, पूर्वी पर्वतों से लेकर पश्चिमी सागर तक—दौरा करके उन्होंने लोगों में खूब जागृति पैदा की, क्योंकि विदेशी बहिष्कार का कार्यक्रम समाप्त होते ही सत्याग्रह आरम्भ होने को था । गांधीजी कितनी ही जगह पैदल भी चलते थे । इसने भारत के करोड़ों लोग उनसे मिले और उन्होंने उनमें खादी का बीज बोया ।

गांधीजी यह दौरा करते हुए कलकत्ते से गुज़रे । वहाँ विदेशी कपड़ों की होली हुई और इस सत्रधर्मे मार्च (१९२१) के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने आज्ञा भंग की या आज्ञा भंग करने में सहामता दी । आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर धानफून् आदि न बलाया जाय । कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चार्ल्स हेगार्टने कलकत्ता पुलिस-कानून की ६६-वें धारा की दूसरी कलम को खोज निकाला था । पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य को ‘सविनय-अवज्ञा’ सिद्ध किया जाय, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । गांधीजी पर मुकदमा चला और उनपर एक रुपया जुर्माना हुआ । उसके बाद उन्होंने आन्ध्र-प्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मास में खदर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये । इस प्रकार कुछ वर्षों के लिए खादी-प्रचार ही गांधीजी का मुख्य कार्यक्रम रहा । उन्होंने खादी के काम के लिए काफी रुपया इकट्ठा किया । वे अक्सर कहते थे कि मुझे ‘बंरिन्द्रनारायण’ के लिए रुपया चाहिए । वे इस बात पर भी जोर देने थे कि धनवानों को अपने को ‘गरीबों का थाती’ समझना चाहिए ।

खादी के प्रश्न को लेकर गांधीजी को कभी बड़े-बड़े नेताओं की बातें भी सुननी पड़ती थीं । एक बार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने खादी-चरखे पर आपत्ति करते हुए लेख लिखा था, जिसका जवाब देते हुए गांधीजी ने लिखा :

“मैं कबिबर को विश्वास दिलाता हूँ कि देश को ऐसा विश्वास हो गया है कि चरखा हमारे लिए कामवेनु है । ऐसा बड़े शंका-समाधान के बाद खूब अच्छी तरह

सौच-विचार करनेपर हुआ है। वेशक मैं कविवरको और उसी तरह एक किकर-तुकको कहता हूँ कि आप एक धार्मिक विधि समझकर चरखा काता करें।

“जब मकानमें आग लग जाती है, तो घरके सब लोग बाहर निकल आते हैं। तब सब आदमी घड़े हाथमें लेकर उसे बुझानेकी कोशिश करते हैं। जब मेरे चारों ओर लोग भूखो मर रहे हैं, तब मेरे लिए एक ही काम है कि मैं उन भूखोंके भोजन-पानका प्रवन्ध करूँ। मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है कि इस भारत-रूपी घरमें आग घषक रही है, इसके मनुष्यत्वकी होली हो चुकी है, और यह मारे भूखोंके मर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं, जिससे पैसा पाकर लोग अपना पेट भर सकें।

“हमारे ये बड़े-बड़े शहर ही सारा भारत नहीं है, भारत तो अपने साठे सात लाख गाँवोंमें निवास करता है और शहर उन गाँवोंपर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। वे अपनी धन-दौलत कहीं दूसरे देशोंसे नहीं ले आते। शहरके लोग तो बस यूरोप, अमेरिका और जापानके बड़े-बड़े व्यापारियों और कम्पनियोंके दलाल और कमीशन एजेंट हैं। पिछले २०० सालोंसे विदेशियोंद्वारा जो भारतका खून चूसा जा रहा है, उसमें इन शहरोंका भी हाथ है।

“मेरा तो यह अनुभव-सिद्ध विश्वास है कि भारतवर्ष दिन-ब-दिन कगाल ही होता जा रहा है। उसके पैर तो प्रायः ठड़े ही पड़ गये हैं। हम अगर अब भी न चेतेंगे तो भारत गन्ध खाकर गिर पड़ेगा।”

फिर श्रमकी महत्ता बताते हुए गांधीजीने लिखा :

“जो लोग भूखो मर रहे हैं और बेकार हैं, उनका परमेश्वर तो योग्य काम और उससे मिलनेवाला अनाज ही है। परमात्माने मनुष्यको अपने पेटके लिए श्रम करनेको पैदा किया है और उसने कह दिया है कि जो अपने हिस्सेका काम किये बिना ही भोजन पाते हैं, वे चोर हैं। देशके कोई ८० फी सदी आदमी विवश होकर सालभरमें ६ माह ऐसे चोरका जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थितिमें अगर भारतवर्ष एक बड़ा भारी जेलखाना ही बन गया है, तो इसमें कौन आश्चर्यकी बात है ?

“हिन्दुस्तानको अगर कोई दलील चरखेकी तरफ खींच रही है तो वह है नून। चरखेकी पुकार दूसरी सब पुकारोंसे मधुर है, क्योंकि यह प्रेमकी पुकार है और प्रेम ही स्वराज्य है। अगर आवश्यक शारीरिक परिश्रममें वृद्धिका विकास करना है तो चरखेपर किया हुआ कविवरका आक्षेप सत्य सिद्ध हो नकेगा। हमको भारतके उन लाखों-करोड़ों आदमियोंकी हालतपर अवश्य विचार करना चाहिए, जिनका जीवन पक्षसे भी गया-बीता हो गया है, जो विलकुल मरणोन्मुख हो रहे हैं। यह चरखा ही देशके उन लाखों भाइयों और बहनोंके लिए एकमात्र मजीबनी बूटी है।

"मुझसे यह सवाल किया जा सकता है कि जिनको अपना पेट पालनेके लिए कोई काम करनेकी जरूरत नहीं, वे क्यों चरवा बाते ? उसका जवाब यह है कि वे जो कुछ खा रहे हैं, वह उनका नहीं है। वे अपने देशनाइयोंको लूटकर अपना पेट भर रहे हैं। जरा गौर कीजिये कि आपकी जेबकी एक-एक पाई कहां से आती है, तब आपको मेरे कथनकी यथार्थताका अनुभव हो जायगा।

"अगर हमारे देशके लाखों-करोड़ों भाई अपनी वेवसीकी बेकारीको दूर करके अपना समय किसी काममें बिताना न सीखें तो उनके लिए स्वराज्यका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे स्वराज्यकी प्राप्ति थोड़े ही समयके अन्दर हो सकती है और उनका एकमात्र साधन चरखेका पुनर्जीवन ही है।"

विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके दो अंग ये—एक तो विदेशी मालकी रोक और दूसरे स्वदेशमें काम-बन्धोंकी बढ़ोतरी। विदेशी माल और विदेशी हानिकार सस्याओंके बहिष्कारमें ब्रिटिश साम्राज्यपर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालनेका भी हेतु था, जिससे वहांकी जनता ब्रिटिश सत्ताको भारतीय स्वराज्यके पक्षमें प्रभावित कर सके। इसका परिणाम भी हुआ।

१०. अन्तहीन समस्या : साम्प्रदायिक वैमनस्य

(१९२०)

खिलाफतके प्रश्नपर गांधीजीने जिस प्रकार अपना बल लगाया और कांग्रेसने भी सहयोग दिया, उसे देखकर वचनमें अपने गांवमें हिन्दू-मुसलमानोंमें जो आत्मीयता और प्रेम देखा था, उसकी याद अब बार-बार आती है। जातियाँ अलग-अलग होते हुए भी, अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए भी, हम एक ही गांवके निवासी हैं, यह भावना सबमें इतनी तीव्र थी कि यदि हिन्दूकी लड़की किसी गांवमें व्याही है तो उस गांवका मुसलमान भी उस गांवकी हदमें पानी नहीं पीता था। ऐसा करना अघर्म समझता था। एक बार जब एक मित्रसे उस तथा आजके जमानेकी तुलना हो रही थी, तो वे बोले, "आज कानून का राज्य तो हो गया, पर धर्मका-प्रेमका राज्य चला गया।" मैं उनके इस उद्गारपर सोचता ही रह गया।

गांधीजीने नहीं, भगर हमारे नेताओंने माना था कि पाकिस्तान बन गया तो वे अपने पाकिस्तानमें खुश रहेंगे, हम अपने हिन्दुस्तानमें। पर पाकिस्तान एक सिर-दर्द ही होकर रहा और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अभीतक मित्र नहीं बन पाये हैं। इसके कुप्रभावसे भारत भी अछूता नहीं है। आये दिन एक-न-एक झड़ट लगी रहती है। जिस हिन्दू-मुस्लिम एकता-साम्प्रदायिक शान्ति-के लिए गांधीजीको अपने प्राण गँवाने पड़े, वह अब भी कोसों दूर मालूम होती है। भगवान् करे, इस गांधी-शताब्दीमें गांधीजीकी व्यथित आत्माकी पुकार हम सुन सकें।

सच पूछिये तो हिन्दू-मुसलमान विवादकी जड़ सर आकलैंड कालविन जब (१८८८) सयुक्तप्रान्तके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर थे, तभीसे पड़ चुकी है। उस समय यह दिखानेकी कोशिश की गयी थी कि मुसलमान कांग्रेसके विरोधी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेसके पहले दो-तीन अधिवेशनोंकी सफलताने नौकर-शाहीके मतमें हलचल पैदा कर दी थी, जिसकी अभिव्यक्तिका काम लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने कर दिया। मुसलमानोंपर भी इस विचारका असर तुरन्त हुए बिना न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियोंका वजुर्गाना और मेहरबाना रवैया, जरूर अखरा होगा, जैसा कि एक घटनासे जाहिर होता है। कांग्रेसका चौथा अधिवेशन इलाहाबादमें अग्रेज हाकिमोंका विरोध होते हुए भी हुआ। उसमें शेख रजाहुसेनखाने श्री यूके समापतित्वके प्रस्तावका समर्थन करते हुए कांग्रेसके हुकमें एक फतवा पेश किया, जो कि लखनऊके सूफियोंके शम्सुलउल्मासे प्राप्त किया गया था। उन्होंने घडल्लेके साथ कहा—“मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक—सरकारी हुक्काम—कांग्रेसके मुखालिफ हैं।”

फिर भी वास्तवमें लार्ड मिंटोके जमानेमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके खयालने मूर्तरूप धारण किया। अलबत्ता इससे पहले लॉर्ड कर्जनने जरूर जानबूझकर बगमगके द्वारा और पूर्वी बंगाल और आसामको अलग प्रान्त बनाकर, जिसमें मुसलमानोंका बहुमत हो, यह कलुपित जातिगत भावना जागृत की थी। पर स्पष्ट रूपसे मुसलमानोंके लिए अलग निर्वाचन-संघकी तजवीज मिंटोकी शासन-सुधार-योजनामें ही की गयी। और यहीसे दरअसल फूटके गहरे बीज बो दिये गये।

१९१० में सर विलियम वेडवर्न कांग्रेसके समापति हुए। उन्होंने चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानोंकी एक परिषद् की जाय, जिससे जातिगत प्रश्नपर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपल और लोकल बोर्डोंमें पृथक् निर्वाचन जारी होनेकी बात चल रही थी। उस समय श्री मुहम्मदअली जिन्नाने अलबत्ता स्थानिक संस्थाओंमें पृथक् निर्वाचन प्रचलित करनेकी निन्दा की थी। जब दोनोंके मतभेद मिटानेकी बात होती थी तो एक गोरे अखबारने, जो कि सिविल सर्विसवालोंका मुखपत्र समझा जाता था, लिखा—“ये लोग क्यों इन दोनों जातियोंको मिलाना चाहते हैं? क्या इसीलिए कि दोनों जातियोंको मिलाकर सरकारका विरोध किया जाय?”

१९१३ में नवाब सैयद मुहम्मद वहादुर ने भी, जो कराची-कांग्रेसके नमापनि थे, हिन्दुओं और मुसलमानोंको अपनी मातृभूमिके लिए कन्धेसे कन्धा मिलाकर काम करनेपर बहुत जोर दिया। यह हमें १९२१ के खिलाफत-आन्दोलन और हिन्दू-मुसलमान संघर्षके मेलजोलकी याद दिलाता है। १९१३ में कराची-कांग्रेसने हिन्दू-मुसलमानोंने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुस्लिम-ओगके इन विचारोंको

पसन्द किया कि ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत भारतवासियोंको स्वशासन दिया जाय। हिन्दू-मुसलमानोंके बीच मेल और सहयोगका भाव बटानेके मुस्लिम-लीगके विचारको भी पसन्द किया गया। स्व० भूपेन्द्रनाथ वसु और स्व० वाचा नी इस सम्बन्ध में बोले थे। श्री वाचाने कहा था—“कांग्रेस नये शुभ जीवनमें प्रवेश कर रही है और उसके ग्रह भी मंगल ही दिखाई देते हैं। इनसे हमें विश्वास है कि हम अवश्य नवीन सफलताएँ प्राप्त करेंगे।”

फिर १९१५ में सर सैयद अहमदने कहा था कि “हिन्दू और मुसलमान हिन्दुस्तानकी दो आँखें हैं और दोमेसे एक भी न हो तो माँका चेहरा बदसूरत हो जायगा।”

कांग्रेस अकेले हिन्दुओंकी रही हो, सो बात नहीं। अंग्रेज तो उनके जनक ही कहे जाते हैं, परन्तु शुरूसे ही मुसलमान भी उसके अध्यक्ष होते रहे हैं। बदरुद्दीन तैयबजी एक पक्षके कांग्रेसी थे, जो बढ़ते-बढ़ते कांग्रेसके तीसरे अधिवेशन (मद्रास १८८७) के समापति हुए थे। नवाब सैयद मुहम्मद १९१४ में मंत्री चुने गये, जो कि इससे पूर्व सन् १९१३ में अध्यक्ष थे। मौ० मजहरुल हक १९१० में इलाहाबादमें कांग्रेसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने मापणमें हिन्दुओं और मुसलमानों को आपसमें मिल जानेकी प्रेरणा दी। कौंसिलोंके लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी योजनाका विरोध किया और कहा कि दरअमल यह दोनों महान् जातियोंकी मलाईके लिए बड़ी घातक योजना है। देशको जरूरत इस घातकी है कि दोनों एक-दूसरेसे अलग-अलग बन्द दायरोंमें न रहकर एक-दूसरेके साथ मिलकर काम करें।

कांग्रेस-अधिवेशन बम्बई (१९१५) में महासमितिको यह अधिकार दिया गया कि इस (स्वराज्य-योजना) में वह मुस्लिम-लीगकी कमेटीसे भी परामर्श करे और इस विषयमें अन्य सारी कार्यवाई करे।

बम्बई-कांग्रेसने कांग्रेस और मुस्लिम-लीगके प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन करनेका जो आदेश दिया, वह यथाविधि किया गया। उसका परिणाम हुआ भारतवर्षकी दो महान् जातियोंका पूर्ण एकमत हो जाना। यह तय हुआ कि सम्मिलित कमेटी द्वारा तैयार किया गया स्वराज्यका मसविदा लखनऊ (१९१६) में कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर पास करें। इससे हिन्दू-मुस्लिम एकता-भवघी समझौता तय हो गया। लखनऊ-कांग्रेसकी सबसे बड़ी सफलता थी शासन-सुधारोंके लिए कांग्रेस-लीग योजनाकी पूर्ति और हिन्दू-मुसलमानोंमें पूर्णतः नम-झाँता और मेल हो जाना। इस तरह यह पेचीदा मसला १९१६में लखनऊमें सुलझा लिया गया। उस समय श्री जिन्ना और लोकमान्य तिलकमें एक समझौता हुआ था, जो कांग्रेस-लीग योजनाके नामसे प्रसिद्ध है। उसपर बोलते हुए तिलक महाराजने कहा था :

"We have united in United Provinces and we have found that luck now in Lucknow."

("हम युक्तप्रान्तमें युक्त (एक) हुए हैं और यह सौभाग्य [लक] हमें लखनऊमें प्राप्त हुआ है।") इस प्रसंगपर लोकमान्यने यह भी कहा था कि "हमें स्वराज्य हिन्दुस्तानके लिए चाहिए, भले ही राज मुसलमान करे या राजपूत। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं।"

फिर भी पृथक् जाति-निर्वाचनकी बात अंग्रेजोंके मनसे हटी नहीं।

X X X X

कांग्रेस और लीगके साथ-साथ अधिवेशन होनेका जो क्रम बम्बई से शुरू हुआ, वह लखनऊमें भी जारी रहा। यह सिलसिला ठेठ १९२१ तक—मोपला उपद्रव होने तक—ठीक रहा। इसी बीच खिलाफतका प्रश्न खड़ा हुआ, जिसमें गांधीजीने और उनकी प्रेरणासे कांग्रेसने पूरी दिलचस्पी ली। पर ब्रिटिश सत्ताको यह कैसे सहन होता? मोपला—उत्पातके रूपमें उसने अपनी करामात दिखा दी।

११. पड़ोसी-धर्म

(१९२१)

‘कुलस्यार्थं त्यजेत् एक. ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत्।’

(कुलके लिए एकको और गाँवके लिए कुलको त्याग करना चाहिए।)

पड़ोसी-धर्म हम सभी जानते हैं। परन्तु गांधीजीने ‘स्वदेशी-धर्म’ के नामसे उसका नया और व्यापक स्वरूप दिया है। गांधीजीने जो विदेशी बत्तन-बहिष्कार और खादीका सदेश दिया, वह मुख्यतः राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोणसे माना जाता है, परन्तु गांधीजीकी दृष्टि उसमें और भी गहरी थी और वह थी पड़ोसी-धर्मकी। १४ फरवरी १९१६ को गांधीजीने मद्रासमें मिशनरी सम्मेलनके अपने एक भाषणमें इस विषयको अच्छी तरह समझाया है। आपने कहा :

“स्वदेशी एक भावना है, ‘स्प्रिट’ है। उसका अर्थ है दूरको चीजोंकी अपेक्षा हम अपने आसपासकी, नजदीकी ही चीजें काममें लेनेका नियम बनाये। उदाहरणके लिए धर्मको लें तो इस परिभाषाके अनुसार मुझे अपने पूर्व-मुग़लोंके धर्मका ही अनुसरण करना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो उन अभियोगों निकाल बाहर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रमें मुझे अपनी देशी, स्थानीय सत्ताओंका ही उपयोग करना चाहिए। अगर उनमें कोई दोष

हैं, तो उन दोषोंको दूर करें, वह उनकी सेवा है। अर्थशास्त्रके धेनूने भी इसी न्यायने काम लें। मैं उन्हीं चीजोंका उपयोग करूँ, जिन्हें मेरे एकदम पान-पड़ोने लोगोंने बनाया है। उनमें भी यदि कोई खामी है तो उन उद्योगोंको सुधारूँ और उन्हें अधिक अच्छा और हर तरहसे परिपूर्ण बनाकर उनको सेवा करूँ। लोग कहते हैं कि हम स्वदेशी धर्मका पालन करते बैठेंगे तब तो हजार वर्ष लग जायेंगे, क्योंकि यह सब हमारे जीवनमें तो बननेवाला है नहीं। भी ऐसी स्वदेशीको छोड़ ही न दें ? नहीं। इनको पूर्णतानत्र पहुँचानेमें नले ही पुष्टि लग जायें। फिर भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसे हम छोड़ नहीं सकते।

“लोग कहते हैं, राजनीतिका धर्ममें कोई वान्ता नहीं। परन्तु मैं इन बातको नहीं मानता। धर्महीन राजनीति एक लाभके समान है। वह तो तुरन्त दफना देनेकी चीज है। मुझे लगता है कि यदि राजनीतिको धर्ममें अलग रखनेका प्रयत्न नहीं किया जाता तो न तो राजनीतिकी और न धर्मकी ऐसी दुर्दशा होती। कोई नहीं कहेगा कि हमारे देशकी राजनीति अच्छी हालतमें है। स्वदेशीकी ही बात पर जायें तो मैं कहूँगा कि हमारी देशी मन्थ्याएँ और ग्राम-मंचायतें मुझे आकर्षित करती हैं। मचनुच भारत एक लोकतन्त्री देश है। यही कारण है कि अवतक उनपर जितने भी आक्रमण हुए, उन्हें वह बरदाश्त कर सका। देशी या विदेशी जितने राजा-वादशाह या मुलतान आये, वे जननाधारणको बहुत कम छु मके। वे तो केवल लगान वसूल करनेभरके मालिक थे। लगान दिया और छुट्टी पायी। इससे अधिक लोगोंने इन मत्ताधारियोंसे कोई संपर्क रखा ही नहीं। जातियोंके महान् संगठन न केवल उनकी धार्मिक जल्दरोगीकी पूति कर देते थे, बल्कि राजनीतिककी भी। गाँव अपनी नीतरी व्यवस्था जातीय संगठनोंकी मदद-ने कर लिया करते थे। यदि शासक सत्ताकी तरफने कोई अन्याय होता तो उनका प्रतिकार भी वे इन जातीय संस्थाओंकी मददने ही करने थे। अपने जातीय संगठनके द्वारा देशने जो शक्ति प्राप्त कर ली थी, उसे कोई ताकत छीन नहीं सकती थी।

“परन्तु स्वदेशीकी इन मूल नावनाको गँवाकर हमने नयंकर मूल की और उनके नतीजे भी नयंकर हुए हैं। हम विभिन्न लोगोंने अपना मिश्रण एक विदेशी नापाके माध्यमने पाया है। इस कारण हम जन-ममजको कोई लाभ नहीं पहुँचा मके हैं। हमें उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। परन्तु वह कर नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज अफनरोंने अधिक वे हमें अपना आत्मीय नहीं मानते। उनका हृदय-कन्ल न उन्हें देखकर खिलता है, न हमें देखकर। उनकी आकांक्षाएँ हमारी आकां-क्षाएँ नहीं। इसलिए बीचमें एक खाई खड़ी हो गयी है। समाजको हम जो संगठित नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण हमारे प्रयत्नोंकी असफलता नहीं, बल्कि समाज और उसके प्रतिनिधियोंके बीच मजीब संपर्कका ही अभाव है। अगर पिछले पचास

रूपोंमें हमारा शिक्षण देशकी भाषाओंके माध्यमसे होता तो उसका लाभ हमारे बड़े-बूढ़ोंको, नौकरोको और पड़ोसियोंको भी मिलता रहता। जगदीशचन्द्र वसु और प्रफुल्लचन्द्र रायके आविष्कारोंकी जानकारी रामायण और महाभारतकी कहानीकी भाँति बच्चे-बच्चेकी जवानपर होती। परन्तु आज तो वे इन आविष्कारोंसे इतने ही बेखबर हैं, मानो किसी दूसरे देशमें ये आविष्कार हुए हों। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि हमारी पढ़ाई देशी भाषाओंके माध्यमसे हुई होती, तो हम आश्चर्यजनक प्रगति अवतक कर लेते। ग्राम-सफाईकी समस्या कमीकी हल हो गयी होती। हमारी ग्राम-पंचायतें शक्तिशाली सेविकाएँ बन गयी होती और भारत आज अपनी जरूरतोंके लायक स्वराजका आनंद लेता होता। वह इन अवमाननाओं और अपमानोंसे बच जाता। अब भी चाहे तो संभल सकते हैं।

“हमारी इस भयंकर दरिद्रताका कारण आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रमें स्वदेशीका आत्मघाती त्याग है। बाहरसे अगर हम एक भी चीज नहीं आने देते तो इस देशमें दूध और घीकी नदियाँ बहती होती। परन्तु हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हो सका। लोमने हमें भी अन्धा बना दिया और इंग्लैंडको भी। भारत और इंग्लैंडके सबका आबार ही गलत, मूलभूत रहा। परन्तु अब आज वह यहाँ मूलसे नहीं है। ससारसे वह कह रहा है कि हिन्दुस्तानपर वह राज हिन्दुस्तानियोंके भलेके लिए ही कर रहा है। यदि सचमुच ऐसी बात है तो लकाशायर यहाँसे हट जाय। यदि स्वदेशी एक मज्जा धर्म है तो यहाँ से हटनेमें उसका कोई अकल्याण नहीं होनेवाला है, प्रारम्भमें उसे भले ही कुछ धक्का लगे।

“स्वदेशीका सिद्धान्त किसीको बहिष्कारकी सजा देनेके लिए नहीं अपनाया जा रहा है। मैं तो उसे एक धर्मके रूपमें मानता हूँ, जिसका पालन मक्को करना चाहिए। भारत लकाशायरके लिए नहीं पैदा हुआ है। जबतक वह स्वयं अपने पैरोपर खड़ा नहीं हो जाता, वह लकाशायर या अन्य किसीकी सेवा नहीं कर सकता। अपने पैरोपर वह तभी खड़ा हो सकेगा, जब वह अपनी जरूरतकी हर चीज खुद ही अपनी सीमाओंके अन्दर बनाने लग जायगा।

“लॉर्ड कर्जनने इस देशमें चाय पीनेके फैशनका प्रारम्भ किया। आज यह हानिकर चीज सारे देशमें फैल गयी है और लाखों-करोड़ोंको पाचन-शक्तिको विगाड़ रही है तथा उनकी दरिद्रतामें एक भारी बोझ बन गयी है। इसी तरह विचारशील लोग यदि स्वदेशीका फैशन शुरू कर दें तो इसे भी लोग ग्रहण कर सकते हैं।

“लोग प्रायः कहते हैं कि कम-से-कम आर्थिक क्षेत्रमें भारत स्वदेशीको नहीं अपना सकता। जो इस तरह की बातें करते हैं, वे नहीं जानते कि यह तो जीवनका धर्म है। वे इसे स्वदेश-प्रेमका केवल एक तात्कालिक प्रयास मान बैठे हैं और

चूँकि उसमें कुछ असुविधाएँ मंहनी पडती हैं, इसलिए उसे स्वीकार करनेसे इनकार कर रहे हैं। किन्तु जिस स्वदेशीका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, वह एक धर्मानुशासन-जैसी वस्तु है और उसका पालन प्रत्येक व्यक्तिको करना ही चाहिए, फिर उसमें उसे चाहे कितना ही क्षरीर-कष्ट हो। स्वदेशीके भक्तको आज बहुत-सी जस्टरी समझी जानेवाली चीजोंके वगैर काम चलाना सीखना होगा। इसके अलावा जो उसे एक असमभव चीज कहकर अपने दिलसे हटा देना चाहते हैं, वे भूल जाते हैं कि वह कहीं एक दिनमें तुरन्त सफल हो जानेवाली वस्तु नहीं है। वह वीरजके साथ क्रमशः, परन्तु दृढ निश्चयके साथ अमलमें लानेकी वस्तु है।”

अपने पसीनेकी रोटी खाना, इस स्वधर्मको तो बहुतसे लोग समझते हैं, लेकिन जीवनमें उतना ही महत्त्व वे पडोनी-धर्मको नहीं देते, उम धर्मका मर्म गांधीजीने बड़े अच्छे ढंगसे समझा दिया है।

१२. मैं सनातनी हिन्दू हूँ

(१९२१)

‘स्वधर्मं निधनं श्रेयः’

(स्वधर्ममें मरण श्रेयस्कर है)

यो तो मैंने कई दफा अपनेको ‘सनातनी हिन्दू’ कहा है, परन्तु इस मद्रासकी मुसाफिरीमें, छुआछूतके प्रश्नकी चर्चा करते समय मैंने पहलेमें भी ज्यादा जोर और दावेके साथ कहा कि मैं सनातनी हिन्दू हूँ। मैं देखता हूँ कि लोग हिन्दू-धर्मके नामपर कितनी ही ऐसी बातें आमतौरपर करते हैं, जिनका कायल मैं नहीं हूँ। अगर मैं सनातनी हिन्दू नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहता कि सनातनी हिन्दू कहलाऊँ। और यह अभिलाषा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं है कि किसी महान् धर्ममतकी ओटमें मैं चुपके-चुपके कोई सुधार या विगाड कर्तूँ।

अतएव यह मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दू-धर्मका मतलब एकवारकी साफ-साफ समझा दूँ। ‘सनातन’ शब्दका प्रयोग मैंने उसके स्वामाविक अर्थमें किया है।

मैं नीचे लिखे कारणोंसे अपनेको ‘सनातनी हिन्दू’ कहता हूँ—

- (१) मैं वेदोको, उपनिषदोको, पुराणोको और उन सब वस्तुओंको मानता हूँ, जो हिन्दू-शास्त्रके नामसे विख्यात हैं। इसलिए मैं अवतारो और पुनर्जन्मको भी मानता हूँ।
- (२) मैं वर्णाश्रम-धर्मको मानता हूँ—परन्तु अपनी समझके अनुसार ठीक वैदिक अर्थमें, आजकलके प्रचलित और अपूर्ण अर्थमें नहीं।

(३) मैं गोरक्षाको मानता हूँ, परन्तु वर्तमान प्रचलित अर्थसे बहुत व्यापक अर्थमें।

(४) मैं मूर्ति-पूजामें अविश्वास नहीं करता।

पाठक इस बातपर ध्यान रखें कि मैंने वेदों अथवा किसी शास्त्रके सम्बन्धमें 'अपौरुषेय' शब्दका प्रयोग जान-बूझकर नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ वेदोंकी ही अपौरुषेय नहीं मानता हूँ। मैं तो बाइबिल, कुरान और जेन्दा-अवेस्ताकी भी, वेदोंकी ही तरह, ईश्वरी प्रेरणाका फल मानता हूँ।

हिन्दू धर्म-ग्रन्थोंपर मेरी जो श्रद्धा है, उसके लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि मैं उनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक श्लोकको अपौरुषेय मानूँ और न मैं इस बातका दावा ही रखता हूँ कि इन अद्भुत ग्रन्थोंका विशुद्ध ज्ञान मुझे है। परन्तु हाँ, उन धर्म-ग्रन्थोंके अत्यंत आवश्यक उपदेशोंकी सत्यताके ज्ञानका और उसको अनुभव करनेका दावा मैं जरूर करता हूँ। मैं उस अर्थको माननेके लिए तैयार नहीं, जो तर्क और नीतिके विरुद्ध हो, फिर वह चाहे कितना ही विद्वत्तापूर्ण क्यों न हो। मैं बड़े जोरके साथ आजकलके इन शंकराचार्यों और शास्त्री-पण्डितोंके इस दावे (अगर वे कोई ऐसा दावा पेश करें) के खिलाफ अपनी आवाज उठाता हूँ कि "हिन्दू धर्म-शास्त्रोंका वास्तविक अर्थ वही है, जो हम बताते हैं।" बल्कि, इसके विपरीत, मेरा तो यह विश्वास है कि इन ग्रन्थोंका जो ज्ञान इस समय लोगोंको है, वह अत्यन्त अव्यवस्थित दशामें है।

मैं हिन्दू-शास्त्रके इस वचनका सोलहो आना कायल हूँ कि जिसने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन नहीं किया और जिसने सम्पत्तिके अधिकार और उपार्जनका त्याग नहीं कर दिया है, वह वस्तुतः शास्त्रोंका मर्म नहीं समझ सकता। हाँ, मैं 'गुरु'की प्रणालीको मानता हूँ, परन्तु इस वर्तमान युगमें तो लाखों लोगोंको बिना गुरुके ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण शुद्धता और पूर्ण विद्वत्ताका संयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है। परन्तु इससे किसीको यह समझकर निराश होनेकी जरूरत नहीं है कि हमें धर्मका सत्य ज्ञान तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हिन्दू-धर्मके मूलभूत सिद्धान्त तो, प्रत्येक नहान् धर्मकी तरह, त्रिकालावाधित है और आसानीमें समझमें आ जाते हैं।

प्रत्येक हिन्दू यह मानता है कि ईश्वर है और वह अद्वैत है। वह पुनर्जन्म और मुक्तिको भी मानता है। परन्तु हिन्दू-धर्ममें और दूसरे धर्मोंमें अगर कोई भिन्नता-दर्शक बात है तो वह हिन्दू-धर्मकी 'गोरक्षा' है। वर्णाश्रम-व्यवस्था भी इतनी भिन्नतादर्शक नहीं है।

मेरी रायमें तो वर्णाश्रम-व्यवस्था मनुष्यकी प्रकृतिके लिए स्वाभाविक है। हिन्दू-धर्ममें तो सिर्फ उसे एक शास्त्रके रूपमें परिणत कर दिया है। जन्मके साथ उसका सम्बन्ध अवश्य है। कोई मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अपना वर्ण

नही बदल सकता । अपने वर्णके अनुसार न चलना गोतृत्वके नियमको न मानना है । हाँ, जो ये हजारो छोटी-छोटी जातियाँ बन गयी हैं, वह तो उस सिद्धान्तके अनावश्यक और मनमाना व्यवहार करना है । सिर्फ चार वर्ण ही नव तरहने काफी हैं ।

मैं इस बातको नहीं मानता कि सहभोज और अन्तर्विवाहमे किसी मनुष्यका जन्म-जात दर्जा अवश्य ही छिन जाता है । चार वर्णोंके चार विभाग मनुष्यके व्यवसायके सूचक हैं । वे सामाजिक व्यवहारकी मर्यादा नहीं बाँधते या उसका नियम नहीं बताते । ये चार वर्ण तो कर्तव्यका निर्णय करते हैं, किमीको किसी तरहकी रियायतका अधिकार नहीं देते । मेरी रायमे यह बात हिन्दू-धर्मके सनातन तत्त्वके विपरीत है कि एकको तो श्रेष्ठता दे दी जाय और दूसरेको कनिष्ठ बताया जाय । सब लोग ईश्वरकी इन सृष्टिकी सेवा करनेके लिए उत्पन्न हुए हैं—ब्राह्मण अपने ज्ञानके द्वारा, क्षत्रिय अपने रक्षावलेके द्वारा, वैश्य अपनी व्यापारिक योग्यताके द्वारा और शूद्र अपने शारीरिक परिश्रमके द्वारा ।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जैसे, कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम या अपनी तथा दूसरेकी रक्षाके कर्तव्यसे मुक्त हो । ब्राह्मण-कुलमे जन्म होनेके कारण वह प्रवानत ज्ञानशील है, आनुवंशिक रूपसे तथा शिक्षा और अभ्यासके कारण वह दूसरोको ज्ञानदान देनेके लिए सवने अधिक पात्र है । फिर ऐसी कोई बात नहीं है, जो किसी शूद्रको उचित ज्ञान प्राप्त करनेसे रोक सके । बात सिर्फ यही है कि वह अपने शरीरके द्वारा उत्कृष्ट सेवा कर सकेगा और उसे दूसरोके सेवा करनेके विशेष गुणोंकी ईर्ष्या करनेकी जरूरत नहीं । लेकिन जो ब्राह्मण अपने ज्ञानके अधिकारके बलपर अपने उच्च और श्रेष्ठ होनेका दावा करता है, उमका पतन हो जाता है और वह वास्तवमे ज्ञानहीन ही है । यही बात दूसरे लोगोपर भी घटती है, जो अपने विशेष गुणोंका घमण्ड दिखाते हैं । वर्णाश्रमका अर्थ है आत्म-सयम और कार्य-शक्ति का सद्ब्यय तथा रक्षण ।

इस प्रकार यद्यपि सहभोज और अन्तर्विवाहसे वर्णाश्रममे बाधा नहीं होती, तथापि हिन्दू-धर्म सहभोज और एक वर्णके साथ दूसरे वर्णके अन्तर्विवाहको रोकनेका प्रयत्न करता है । हिन्दू-धर्म आत्मसयमकी चरम सीमातक पहुँच गया है । इस धर्मका मूलधार निस्सदेह भौतिक बातोंकी निवृत्तिपर है, और उसका लक्ष्य है—आत्म-स्वातन्त्र्य । हिन्दुओंके यहाँ तो उनके पुत्रके भी साथ भोजन करना उनके कर्तव्यका अंग नहीं है । अमुक ही जातिकी कन्यासे विवाह करनेके नियम बनाकर हिन्दू लोग असाधारण आत्मसयमका पालन करते हैं ।

हिन्दू-धर्म विवाहित अवस्थाको कितनी भी दशामे मुक्तिके लिए आवश्यक नहीं बताता । 'जन्म' की तरह 'विवाह' भी आत्माका अवपात ही है । मुक्तिका अर्थ है जन्मसे, अतएव मृत्युसे छुटकारा पाना । अतएव अन्तर्विवाहका और सह-

भोजन निषेध आत्माके द्रुत विकासके लिए परम आवश्यक है। परन्तु यह निवृत्ति श्रेणिविरक्ति 'वर्ण' की कसौटी नहीं है। ब्राह्मणने यदि ज्ञानके द्वारा सेवा करनेके अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया है, तो वह अपने शूद्रभाईके साथ भोजन-पान करनेपर भी ब्राह्मण बना रह सकता है। अबतक मैंने जो कुछ कहा, उससे यह नतीजा निकलता है कि भोजन-पान और विवाहके विषयमें जो समय रखा गया है, उसका आधार श्रेष्ठता या कनिष्ठताके भावपर नहीं है। जो हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ समझकर किसी दूसरेके साथ भोजन-पान करनेसे इनकार करता है, वह अपने धर्मका आदर्श बिल्कुल उलटा दिखाता है।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि आज हिन्दू-धर्म अकेले चूल्हे-चौकेमें ही माना जाता है। मैंने एक बार एक मुसलमान भाईके यहाँ कुछ खाया। यह देखकर एक धर्म-निष्ठ हिन्दू हैरान हो गये। मैंने मुसलमान भाईके दिये प्यालेमें दूध उँडोला। उन्हें यह देखकर बड़ा दुःख हुआ और जब उन्होंने देखा कि मैं मुसलमानकी दी हुई डबल रोटी खाने लगा, तब तो उनके दुःखकी सीमा न रही। अगर हिन्दू-धर्म केवल क्या खाये और किसके साथ खाये—इसके परिश्रमसाध्य नियमोंके सम्बन्धमें ही मन्तव्य करने लगे तो उसके प्राणोंके सकटमें आ पड़नेका अन्देश है। हाँ, मादक पेय और पदार्थोंका तथा हर तरहके स्त्राव पदार्थोंका, विशेष करके मांसका सेवन न करनेसे निस्सन्देह आत्मोन्नतिमें सहायता मिलती है, परन्तु केवल यही हमारा लक्ष्य किसी तरह नहीं। बहुतेरे मनुष्य ऐसे हैं, जो मांस-भोजन करते हैं और सब लोगोंके साथ खाते-पीते हैं, परन्तु ईश्वरसे डरते हैं। ऐसे लोग उस मनुष्यकी अपेक्षा मुक्तिके अधिक नजदीक हैं, जो धार्मिक दृष्टिसे मद्य-मांस आदिका तो सेवन नहीं करता, परन्तु अपने हर एक कार्यके द्वारा ईश्वरका तिरस्कार करता है।

इतना होनेपर भी हिन्दू-धर्मका मध्यवर्ती या प्रधान अंग है गोरक्षा। मेरी दृष्टिमें तो गोरक्षा मनुष्य-जातिके विकासमें एक अद्भुत चमत्कार-पूर्ण घटना है। यह मनुष्य-प्राणीको उसकी स्वभाविक मर्यादाके ऊपर ले जाती है। मुझे तो गाय-में मानो मनुष्य-जातिसे नीचेकी सम्पूर्ण सृष्टि नजर आती है। गायके द्वारा मनुष्य प्राणिमात्रके साथ अपने तादात्म्यके अनुभवका अधिकारी होता है। मुझे तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गाय ही अकेली क्यों देवता मानी गयी है। हिन्दु-स्तानमें गायसे बढ़कर मनुष्यका साथी दूसरा कोई नहीं। उसने बहुतेरी वस्तुएँ हमें दी हैं। उसने हमें केवल दूध ही नहीं दिया है, बल्कि हमारी खेतोंका भी मारा आधार उसीपर है। गाय तो एक मूर्तिमयी करुणामयी कविता है। इन नम्र प्राणीमें करुणा ही करुणा दिखाई देती है। भारतके लाखों मनुष्योंकी वह 'माता' है। गोरक्षाका अर्थ है—ईश्वरकी सम्पूर्ण मूक मूर्तिकी रक्षा। लेकिन प्राचीन ऋषियोंने—फिर वे चाहे कोई हो—गायसे ही धीगणेश किया। सृष्टिकी

नीची श्रेणीके प्राणियोंको वाक्-शक्ति नहीं है। इसलिए उनकी अपीलमें सबमें अधिक बल है। गोरक्षा ससारको हिन्दू-धर्मका दिया हुआ प्रनाद है और तबतक हिन्दू-धर्म बराबर जीवित रहेगा, जबतक हिन्दू लोग गोरक्षा करनेके लिए मौजूद हैं।

हिन्दू-धर्मके प्रति मेरी जो भावना है, उसका वर्णन मैं अपनी धर्मपत्नीके प्रति अपनी भावनासे बढकर नहीं कर सकता। वह मेरे हृदयपर जितना अधिकार कर सकती है, उतना दुनिया की कोई स्त्री नहीं कर सकती। इनका कारण यह नहीं है कि वह निर्दोष है। मैं कह सकता हूँ कि जितने दोष मैंने उसमें पाये हैं, उससे भी अधिक दोष उसमें होंगे। लेकिन उनके हृदयमें एक अटूट बबनकी भावना है। इसी प्रकार हिन्दू-धर्मके लिए और उसके विषयमें उसके तमाम दोषों और कमियोंके होते हुए भी, मेरे हृदयमें प्रेमकी भावना है। गीता और तुलसीदासकी रामायणके भगीतसे जो स्फूर्ति और प्रेरणा मुझे मिलती है, वैसे और किसीसे नहीं मिलती। हिन्दू-धर्ममें यही दो ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके विषयमें कहा जा सकता है कि मैंने देखे हैं। जब मुझे अपनी अन्तिम घड़ी पाम आती दिखी, तब गीता ही मेरी शान्तिका, सान्त्वनाका साधन थी। आज तमाम बड़े-बड़े हिन्दू-धर्म-मंदिरोंमें जो पापाचार हो रहा है, उसे मैं जानता हूँ। लेकिन उनकी इन अवर्णनीय भ्रष्टियोंके होते हुए भी मेरा प्रेम उनपर है। उनके अन्दर मुझे एक ऐसी दिलचस्पी होती है, जो और कहीं नहीं मिलती। मैं शुरूसे आखिरतक सुबारक हूँ। लेकिन यह मेरी उत्सुकता मुझसे यह नहीं कहती कि हिन्दू-धर्मकी किसी भी आवश्यक बातको रह कर दो। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं मूर्ति-पूजामें अविश्वास नहीं रखता। हाँ, किसी मूर्तिको देखकर मेरे हृदयमें किनौ प्रकारकी आदरकी भावना जाग्रत नहीं होती। लेकिन मेरा खयाल है कि मूर्ति-पूजा मानवीय स्वभावका एक अंग है। हमें स्थूल उपकरणका सहारा लेना पड़ता है। गिरजामें चित्त जितना एकाग्र हो जाता है, उतना दूसरी जगह क्यों नहीं होता? क्या यह मूर्ति-पूजा ही का एक मेद नहीं है? प्रतिमाओंसे पूजा-आराधनामें सहायता मिलती है। कोई हिन्दू प्रतिमाको ही स्वयं ईश्वर नहीं मानता। मैं मूर्ति-पूजाको पाप नहीं समझता।

ऊपरकी बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म सकुचित धर्म नहीं है। उसमें ससारके समस्त पैगम्बरोंकी पूजाके लिए गुंजाइश है। यह कोई मिशनरी—किसी धर्म-मतका प्रचार करनेवाला—धर्म नहीं है। हाँ, इसमें कितनी ही भिन्न-भिन्न जातियोंका समावेश हुआ है, परन्तु उनकी यह तद्रूपता विकानात्मक और अत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दू-धर्म तो हरएक मनुष्यसे यह कहता है कि तুম अपने विश्वास या धर्मके अनुसार ईश्वरका भजन-पूजन करों और इस प्रकार वह दूसरे समस्त धर्मों के साथ मेलजोलसे रहता है।

१३. बहिष्कारकी त्रिमूर्ति

(१९२१)

‘त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ।’

(तीन रूप और तीन गुणवाले तुम्हें नमस्कार !)

कलकत्तामें हुए कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें गांधीजीने कहा था कि “यदि मेरी बतायी शर्तों को देश पूरा कर दे तो स्वराज्य एक वर्षमें आ सकता है ।”

इसपर अनेक लोगोंने उनकी बड़ी हँसी उड़ायी । कहा कि “ऐसे अगर-भगरके साथ तो कोई भी मूर्खतापूर्ण बात समझ बतायी जा सकती है ।”

गांधीजीने इन शकाओंके जवाबमें लिखा था :

“मैंने जो कुछ कहा है, वह गणितसे सिद्ध हो जाने लायक बात है और मैं तो यह भी कहनेका साहस करता हूँ कि मेरी बातों की पूर्तिके वगैर सच्चा स्वराज्य असम्भव है ।

“स्वराज्यके मानी वह अवस्था है, जिसमें हम अंग्रेजोंके वगैर अपनी स्वतन्त्रता कायम रख सकें । यदि उनके साथ साझेदारी रखनी है, तो वह दो बराबरीवालोंकी साझेदारी होगी ।

“आज हम अनुभव करते हैं कि भीतरी और बाहरी रक्षाके लिए हम अंग्रेजोंके मोहताज हैं । हिन्दू-मुसलमान भी यदि आपसमें नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी पुलिस और फौजोंके दबावसे ही । शिक्षा और अपनी जरूरतकी अन्य बहुतसी चीजोंके लिए भी हमें उनका मुँह ताकना पड़ता है । हमारे धार्मिक और साम्प्रदायिक झगड़े भी वे ही मिटाते हैं । राजा अपनी गद्दीके लिए और धनी अपनी सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिए उन्हींपर निर्भर हैं । इस निपट असहायतासे छुट्टी पानेका नाम ‘स्वराज्य’ है ।

“समस्या सचमुच बहुत जटिल है । परन्तु जटिल उतनी ही है, जितनी भेड़ोंके बीच परवरिश पाये उस सिंहके बच्चेके सामने यह अनुभव करना था कि वह तो सिंहका बच्चा है । टॉलस्टॉय ठीक ही कहते थे कि प्रायः मारी मनुष्यजाति मयके जादूके प्रभावमें जीती रहती है । लगातार वर्षों इस मयके जादूके अमरमें रहनेके कारण हम भी अपने-आपको सचमुच असहाय और निरुद्ध मानने लग गये हैं । और हम यह उम्मीद तो कदापि नहीं कर सकते कि अपने ही द्वारा डाले गये इस जादूको अंग्रेज स्वयं ही दूर कर देंगे । इसके विपरीत वे तो डोल पीट-पीटकर हमें सदा कहते रहेंगे कि हमें स्वराज्य पानेके लायक बननेमें अभी बहुत समय और शिक्षाकी जरूरत है । ‘टाइम्स’ तो कहता भी है कि यदि हम धारा-

ममालोका बहिष्कार करेंगे तो स्वराज्यकी मूल्यवान् तालीम देनेवाले इस अवसरसे अपने-आपको वंचित कर देंगे।

मेरी नजरोंमें स्वराज्यकी सबसे बड़ी तालीम यह है कि हम अपनी, जल्मे देशकी रक्षा खुद कर सकें और पूरी आजादीके साथ रह सकें, नले ही हमने अनेक कमियाँ हो। अच्छे-बुरे ज्ञान भी सभी स्वशासनकी बराबरी नहीं कर सकना। अन्गानिस्तानको लीजिये। वहाँकी सरकार बहुत पिछड़ी हुई है, फिर भी वह आजाद है। मुझे उसमें शक है। जापानको यह कला सीखनेमें अपार खून बहाना पड़ा। परन्तु अन्तमें हमने वह सीख ली। हम भी आज यदि अंग्रेजोंको पञ्चवर्षके द्वारा इन देशोंमें ज्ञान न मिले तो मन्सरमें हम उनमें श्रेष्ठ और अधिक शक्तिमान् गिने जा सकते हैं, फिर नले ही आजादीमें हम उनके समान भाष्य न भी कर सकें। ससार हमको स्वतंत्र और अपना ज्ञान खुद करनेवाला राष्ट्र स्वीकार कर लेगा।

“यदि पश्चिमके राष्ट्र पञ्चवर्षके भिन्न और कोई बात जानते ही नहीं। जर्मनीकी हार इसलिए नहीं हुई कि वह अपने शत्रुओंसे किसी प्रकार कम मुबरा हुआ था बल्कि वह इन कारणों द्वारा कि पञ्चवर्ष में हमने शत्रुओंका पलड़ा नारी था। इसलिए स्वतंत्रता पानेके लिए या तो हिन्दुस्तानको युद्ध-शास्त्रमें नियुक्त बन जाना चाहिए या उसे अनहयोगद्वारा अनुशासन, त्याग और बलिदानको अपनाया चाहिए। युद्ध-शास्त्रकी तालीम न अंग्रेज स्वयं आपको देंगे और न अन्य प्रकारसे आपको लें देंगे। तब आपके लिए एकमात्र मार्ग अनहयोगका रह जाना है।

“कैसे अन्वय और साथ ही लज्जाकी बात है कि केवल एक लाख अंग्रेज पैनीन करोड़की आजादीवाले इन विशाल देशपर अपनी सत्ता जमाये बैठे हैं। निम्नदेह इनमें वे बलका उपयोग तो करते ही हैं, परन्तु इन बलकी अपेक्षा हजार-हजार तरकीबोंमें इनमें वे हमारा सहयोग लेकर और हमें अधिकाधिक निर्बल और पुरुषत्वहीन बनाकर ऐसा कर पा रहे हैं।

“इन आजादीवालों, अदालतों आदिके मुलावेमें हमको नहीं जाना चाहिए। ये आजादीके नहीं। हमें पुरुषत्वहीन बनानेके लिए उनके द्वारा कानमें लाये जा रहे मूर्ख शस्त्र हैं। भारतको गुलाम बनाये रखनेके लिए नले-बुरे सब प्रकारके मायनोंका उपयोग करना वे जानते हैं। अपने विशाल साम्राज्यकी रक्षा और विस्तारके लिए भारतकी अरबों-खरबोंकी सम्पत्ति तथा मनुष्य-बलकी भी उन्हें जरूरत है। यह उन्हें देनेमें हमने इनकार किया कि हमारा हेतु—अर्थात् स्वराज्य, समानता और पौरुष—प्राप्त हुआ।

“इसमें केवल अंग्रेजोंका दोष नहीं देखा जा सकता। उनके म्यानपर हम होने तो हम भी शायद वही करते। बोला और अच्छाचार बलवान् नहीं, मनबोरोके मन्त्र हैं। वे संस्थानों में नजर हैं और हम संस्थानों अधिक होनेपर भी मनबोरो हैं।

नतीजा यह है कि हम एक-दूसरेको नीचे और अधिक नीचे गिरानेमें लगे हुए हैं। एक-दूसरे को गिराने की यह प्रक्रिया न हमारे लिए, न अंग्रेजोंके लिए और न ससारके लिए लाभदायक है। अतः पहला काम है, हम इस गिरावटसे अपने-आपको मुक्त कर लें। हम मुक्त हुए कि अंग्रेज और ससार भी अपने-आप ठीक होते रहेंगे।

“सशस्त्र युद्धकी शिक्षा लेनेका तो सवाल ही नहीं है, परन्तु मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि भारत ससारमें एक मिशन—सदेश—लेकर आया है। वह यह कि भारत ससारको बता सकता है कि आजादी बिना शस्त्रोंकी सहायता के केवल आत्मशुद्धिसे ही प्राप्त की जा सकती है। और इसका उपाय है—असहयोग। यह एक ही रूपमें सम्व है—अर्थात् जो सहयोग दे रहे हैं, वे उसे वापस लेना शुरू कर दें। इसके लिए सरकारी स्कूल-कॉलेज, अदालतों और धारा-समाजोंकी त्रिविध मायाके मोहसे हमें अपने-आपको मुक्त कर लेना है। ऐसा किया कि स्वराज्य आया।

“अपने बच्चोंकी शिक्षाको हम अपने हाथमें ले लें। अपने झगड़े-टटे खुद ही निपटा लिया करें और कौंसिलोका लालच छोड़ दें। इस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ायें और फिर सरकारी नौकरोंसे कह दें कि अब अपनी नौकरियाँ छोड़कर आ जायें और किसानोंसे कहें कि वे सरकारको लगान देना बन्द कर दें।

“क्या अपना काम इस तरह खुद कर लेना असम्भव है? असहयोगका अर्थ सिवा इसके और कुछ नहीं कि जिन खूबसूरत परदोंके पीछे सरकारका पशुबल छिपा हुआ है, उनको हटाकर उसे अपने नगे रूपमें मैदानमें लाकर खड़ा कर दें। उसका यह रूप प्रकट हो जानेपर वह क्षणभर भी जी नहीं सकेगी।

“परन्तु मैं साफ तौरपर कह देना चाहता हूँ कि जबतक ये तीन बातें पूरी नहीं होगी, सच्चा स्वराज्य असम्भव है।

“इस मायाका एक और अंग है विदेशी चीजोंका मोह। स्वदेशी धर्मका पालन हमने छोड़ा और हम गिरे। यदि हम आर्थिक गुलामीसे मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें पुनः स्वदेशी धर्मको अपनाना होगा। अपनी ज़रूरतकी चीजें, ग्राम तौरपर अपने पहननेका कपड़ा हमें खुद बना लेना होगा। आज उनका नाम है हाथ-कती-बुनी खादी।

“इस सबका अर्थ है अनुशासन, स्वार्थत्याग, कष्ट-सहन, संगठन-चापुयं, आत्मविश्वास और हिम्मत। यदि समझदार लोग इस चीजको नहीं नांगपर नमज़ लें और लोकमत बनाते हुए उसपर सच्चे दिलने अमल करने लग जायें तो निश्चय ही स्वराज्य एक सालमें आ सकता है। परन्तु यदि समाजका नेतृत्व करनेवालोंमें ही ये चीजें नहीं हैं और न उनको अपने अन्दर लानेकी उन्मुक्तता है, तो मच जानिये, इस देशमें स्वराज्य कभी नहीं आ सकता और उस हालतमें अंग्रेजोंको दोंप देना व्यर्थ है।”

स्कूल-कॉलेजों तथा अदालतोंका समाजपर जो झूठा प्रभाव पड़ा हुआ था, उसे दूर करनेवाले लेख हर हफ्ते 'यंग इंडिया', 'नवजीवन' और 'हिन्दी नवजीवन' में आते रहते थे। ऐसे एक लेखमें गांधीजीने लिखा था -

"यदि इनके झूठे प्रभावसे हम प्रभावित न होते तो हमारा जीवन कहीं अधिक सुखी होता। अच्छी-से-अच्छी अदालतमें जाकर जरा देखिये, तो आप पायेंगे कि पैसेके लिए अथवा अपने मित्र या रिश्तेदारपर अहसान करनेके लिए लोग झूठी गवाही देते हैं। ऐसे लोग दोनों तरफ मिलेंगे।

"अदालतोंमें केवल यही नहीं होता। वे सरकारकी सत्ताका आधार बन गयी हैं। लोगोंने यह मिथ्या भ्रम हो गया है कि वहाँ न्याय होता है और वे राष्ट्रकी आजादीकी प्रतीक हैं। परन्तु जब वे दूरी सरकारकी समर्थक बन जाती हैं, तब आजादीकी प्रतीक नहीं रह जाती। तब तो वे देशकी आत्माको कुचलनेके लिए मानव-परिवारोको बरबाद करने लग जाती हैं।

"फौजी शासनके दिनोंमें पञ्जाबमें सरकारद्वारा बनायी अदालतोंमें यही झुआ। इनका नहीं-सही और नया रूप वहाँ प्रकट हो गया। परन्तु जहाँ शासक-जाति और गुलाम-जातिके बीच न्याय देने का प्रश्न होता है, वहाँ तो साधारण ममयमें भी सर्वत्र यही होता है। नैरोबी (केनिया) में एक अंग्रेज अफमर यदि वहाँके किनी निवासीपर जुल्म करता है तो उसे कानूनके अनुसार नज़ा नहीं हो पाती। भारतमें भी भारतीयोंका पाशविक खून करनेवाले किसी अंग्रेजको कानूनमें वतायी पूरी सजा कभी मिली है ?

"कोई यह न समझे कि अंग्रेजोंके न्यायपर हिन्दुस्तानी न्यायाधीश हो जायेंगे तो इनमें कोई अन्तर हो जायगा। अंग्रेज स्वभावतः बुरे और अन्यायी तथा हिन्दुस्तानी स्वभावतः देवता नहीं होते। यह तो परिस्थिति उन्हें ऐसा बना देती है। फौजी शासनके दिनोंमें हिन्दुस्तानी न्यायाधीश और वकील भी काम करते थे। परन्तु वे अन्याय या अत्याचारमें अंग्रेजोंमें किसी प्रकार कम नहीं थे। ज़मतमरमें हिन्दुस्तानियोंने वैसे ही अत्याचार किये, जैसे जलियाँवाला बागमें अंग्रेजोंने किये। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि बुराईकी जड़ असलमें सरकार है।

"अंग्रेज कानूनमें मेरी लड़ाई नहीं। उसमें अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मैं आज भी उनका ही आदर करता हूँ, जितना इस सरकारका यह बुरा अनुभव होनेने पहले मैं करता था। बल्कि मैं तो कहूँगा कि श्री एण्ड्रूज और उनके जैसे अनेक ऐसे अंग्रेज हैं, जिनको आज मैं पहलेने भी अधिक प्यार करता हूँ। एण्ड्रूज को तो मैं अपने नगे भाईने भी ज्यादा प्यार करता हूँ। परन्तु मान लो, कल वे ही बाज़मराय बन जायें, तो वे भी मेरे आदरके पात्र नहीं रह जायेंगे। वे इस पदको स्वीकार कर लें तो मैं मर्ही जानना कि वे शुद्ध रह पायेंगे, क्योंकि उन्हें उसी सरकारको चलाना होगा, जो स्वयं बुरी है और जिसको स्थापना इसी मान्यतापर

हुर्र है कि हम हिन्दुस्तानी नीचे हैं। गैतान अपने उद्देश्योको पूरा करनेके लिए नीतिकी ही भाषा बोलता है और ऐसे ही तरीके काममें लेनेका यत्न करता है, जो नैतिक दिखाई दे।

“यह नहीं कि इन अदालतोंमें न्याय होता ही नहीं। होता भी है। परन्तु जिनको न्याय मिल जाय, वे यह न भूलें कि इनकी स्थापनामें शासनका मूल हेतु क्या है? वह है अपनी सत्ताको मजबूत करना। यदि ये न हो तो सरकार एक दिन भी टिक नहीं सकती।

“मैं मानता हूँ कि मेरी असहयोगकी योजना मान लेनेपर भी, वकीलोंद्वारा वकालत करना छोड़ देनेपर भी, अदालतें तो रहेंगी ही। परन्तु तब वे सारा आदर खो बैठेंगी और आज की भाँति धोखेकी चीज नहीं रह जायेंगी। इसलिए जो भी वकील असहयोगमें शामिल होता है, वह उस मात्रामे अदालतोंकी प्रतिष्ठाको गिरानेमें मदद करता है और उस अंशमें अपनी और राष्ट्रकी सेवा करता है।”

गांधीजीने इन अदालतोंके कारण जनताका जो आर्थिक शोषण होता है, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाते हुए लिखा—“इस आर्थिक शोषणका तो किसीने कभी जयाल भी नहीं किया है। इनके कारण धनकी बड़ी बर्बादी होती है।” दक्षिण अफ्रीकाका उदाहरण देते हुए बताया कि “वहाँके वकील, जो प्रायः काफी काबिल होते हैं, यहाँके वकीलोंके बराबर फीस माँगनेकी हिम्मत ही नहीं कर सकते। वहाँ अधिक-से-अधिक फीस पन्द्रह गिनी होती है, जब कि यहाँ तो हजारों तक ली जाती है।

आगे लिखा कि “सचमुच जहाँ किसी वकीलकी मासिक आय पचास हजार या एक लाख हो, उसमें अवश्य कहीं पाप होना चाहिए। परन्तु हमारे वकील तो अंग्रेजोंकी नकल करनेकी कोशिश करते हैं। वे नहीं सोचते कि अंग्रेज अपना देश छोड़कर आते हैं। यहाँकी आबोहवा उनको अनुकूल नहीं आती। ठण्डे देशकी रहन-सहन और आदतें वे आसानीसे छोड़ नहीं पाते। उन्हें पहाड़ियोंपर और स्वदेश बार-बार जाना पड़ता है। उनके बच्चोंकी शिक्षा भी महँगी होती है। इन सबके कारण वे इतनी अधिक फीस लेते हैं। उनकी नकल हमारे वकील करने लगे तो वह बुरा दिन होगा। इनकी फीस तो मुद्ई-मुद्दालेहकी जान ले लेगी।”

१४. आरोहणका शिखर

(अहमदाबाद-कांग्रेस)

(१९२१)

१

‘अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम् ।’

(अर्जुन दीनता और पलायन नहीं जानता ।)

सन् १९२० और १९२१ का वर्ष भारतवर्षके इतिहासमें अपूर्व लोक-जागृति और उत्साहका काल था । ऐसा लग रहा था, मानो इस पुण्य पुरातन देशमें नया अवतार धारण कर लिया है । नगरो और गाँवोंमें उत्साह उमड़ा पड़ता था । अंग्रेजी सत्ताका भय पूरी तरहसे गायब हो गया था और कण-कणमें नया चैतन्य जाग उठा था । अहमदाबादका कांग्रेस-अधिवेशन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था । उसका वर्णन स्वयं गांधीजीने इस प्रकार किया है :

“कांग्रेसका अधिवेशन बड़े हर्ष और महोत्सवका सप्ताह था । किसीको भी यह न मालूम हुआ कि स्वराज्य नहीं प्राप्त हुआ है । यह दिखाई देता था कि प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता है कि हमारा राष्ट्रीय वल किस प्रकार बढ़ रहा है । जिसे देखिये, उसीके चेहरेपर विश्वास और आशाके भाव झलकते हुए दिखाई देते थे । स्वागत-समितियों ने एक लाख मनुष्योंका समावेश होने योग्य महासभाके भण्डप बनाये थे । परन्तु आगत सज्जनोंकी सख्याका अनुमान कम-से-कम २ लाख-तक जा पहुँचता है । यदि कुछ झूठी अफवाहें न उठायी गयी होती, जिनसे लोग डर गये, तो दर्शकोंकी सख्या आश्चर्य करने योग्य बढ़ जाती । नेताओंके तथा कार्यकर्ताओंके कारावास और उनके साहसने लोगोंके हृदयोंमें एक नयी आशा और नयी उमंग पैदा कर दी है । इसी भावनाकी हवा बह रही थी कि लोगोंको यह मालूम हो गया कि आजादी प्राप्त करनेकी तथा अपनी आजादीमें रुकावट डालनेवाली बड़ी-से-बड़ी ताकतके टुकड़े-टुकड़े कर डालनेकी रामबाण दवा वस कष्ट-महत ही है ।

“मुद कांग्रेसका दृश्य भी प्रभावशाली था । देशवन्धु चित्तरजन दासजी जगहपर रुकीम अजमल्ला साहबने समापतिके आदर्श और धैर्यको खूब निवाहा । स्वागत-समितिके नमापति श्री वल्लभभाई पटेलने अपना भाषण हिन्दीमें पढ़ा । वह इतना छोटा था कि कोई १५ मिनटमें खतम हो गया ।

“नमापति महोदयका भाषण भी करीब २० मिनटमें पूरा हो गया था ।

कांग्रेसमें प्रत्येक वास्ताने अपने प्रतिपाद्य विषयपर ही भाषण किया। वे अपने विषयमें इधर-उधर भटके नहीं। एक भी मिनट व्यर्थके कार्योंमें नहीं लगाया गया।

“कांग्रेसका प्रदर्शन-विभाग भी कम प्रभावशाली नहीं था। खुद मण्डप ही बड़ा मज्ज और धानदार था। वह चारों ओर खादीसे आच्छादित था।

“कांग्रेसके मंडपके पीछे एक बड़ा भारी मंडप और था, जिसमें कांग्रेसके वक्ता आ-आकर महासभाकी कार्यवाहीका हाल उन हजारों नर-नारियोंको सुनाया करते थे, जो द्रव्य अथवा अन्य किसी कारण कांग्रेसके मंडपमें न जा पाते थे।

“खादी-नगर, उनके पास का मुस्लिम-नगर और उसके पड़ोस हीमें खिलाफत मंडप—ये हिन्दू-मुस्लिम-एकताके सबसे बड़े उदाहरण थे तथा खादीकी लोक-प्रियताके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। स्वागत-समितिने सिर्फ गुजरातमें ही बनी खादीसे काम लिया है। साठे तीन लाख रुपयेकी कुल खादी मँगायी गयी और उसके उपयोग-के लिए पचास हजार रुपया खर्च किया गया। प्रतिनिधियों और दर्शकोंके तमाम डेरोपर तथा एक बड़े भारी रसोई-घर और सामान-घरपर खादी ही खादी लगी हुई थी। कोई दो हजार हिन्दू-मुसलमान स्वयंसेवक थे। कुछ पारसी और ईसाई भी थे। खादी-नगर तथा मुस्लिम-नगरमें ठहरनेवाले तमाम मेहमानोंके सत्कार और प्रवन्धका भार इन्हींपर था।

“मैं महिला-परिषद्का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता, जिसकी कि समानेत्री अली-भाइयोंकी बीर-माता ‘बी-अम्मा’ थी। उसका दृश्य देखकर दिलमें खलवली मच जाती थी। मैं यह नहीं कहता कि वहाँ जो कुछ हो रहा था, उसका रहस्य सभी बहनोंकी समझमें आ गया होगा। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि वे इतना तो अपने दिलमें जानती थी कि वहाँ क्या बात हो रही है। वे जानती थी कि उनकी इस समाने भारतीयकी उद्देश्य-पूर्तिमें बड़ी सहायता पहुँचायी है और उन्हें मालूम था कि हमें भी अब पुरुषोंके साथ-ही-साथ अपनी कृतिका चमत्कार दिखाना है।

“यहाँतक तो मैंने कांग्रेसके चित्रका अच्छा पहलू दिखाया। परन्तु अन्य सभी चित्रोंकी तरह इस चित्रमें भी तरह-तरहकी छायाएँ दिखायी देती हैं। हाँ, लोगोंमें उत्साह तो प्रबल था, पर प्रेक्षक लोग कभी-कभी नियमोंका भंग भी कर देते थे।

“आत्मसंयम अर्थात् आत्मशासन स्वराज्यकी कुजी है। प्रतिनिधिमाई भी नियमोंका पालन करनेमें शिष्टाचारका ध्यान नहीं रखते थे।

“जब मैं इस दृश्यका ख्याल करता हूँ तो मेरा कलेजा टूक-टूक हो जाता है। हमें अपने ध्येयकी पहचान करनेमें क्यो देर हो रही है, यह मैं जानता हूँ। परन्तु जब मैं उसके अच्छे दृश्यकी ओर देखता हूँ तो चित्र इतना मनोहर मालूम होता है कि इन छायाओंसे उसकी सुन्दरता स्थूल रूपसे कम नहीं हो सकती। पर साथ ही इन बातोंको भूल जाना तथा चौकन्नेपनमें गफलत करना ठीक नहीं है।

हमारे आंदोलनकी सफलता अकेले हमारे नैतिक बलके विकासपर ही अवलम्बित है। जिस प्रकार संगीतमें एक नुरके बिगड़ जानेसे सारा मजा किरकिरा हो जाता है, उनी प्रकार हमारे इन आन्दोलनके जैसे महान् आंदोलनको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिए एक ही आदमी बस है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सब बातोंका आधार है सत्य और अहिंसा। दूसरे लोग, जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है, वे चाहे जो क्रिया करें, पर यदि हम अपनी ही विचारपूर्वक की गयी प्रतिज्ञाओंको तोड़ने लगे तो इसमें सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। इसलिए, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, कांग्रेसके संगठनके अनुसार कामिल तौरपर काम करनेसे ही स्वराज्यकी स्थापना अपने-आप हो जायगी।”

अधिवेशनका प्रारम्भ मातृवन्दना—अर्थात् ‘वन्दे मातरम्’ के गीतसे किया गया। देशके महान् संगीताचार्य स्व० विष्णु दिगम्बर पलुस्करने अपने मेघ-गंभीर स्वरने यह गीत गाया। इनके बाद जैसे कि स्वयं गांधीजीने ऊपर कहा है, स्वागताध्यक्ष और न्यानापन्न अध्यक्ष हकीम अजमलखाने भाषण हुए। वास्तवमें इस अधिवेशनके अध्यक्ष देशबन्धु चित्तरंजन दास थे, परन्तु वे पहले ही गिरफ्तार कर लिए गये थे। फिर भी उन्होंने अपना भाषण तैयार कर लिया था और वह अधिवेशनमें पहुँच भी गया था। भारत-काँग्रेस धीमती सरोजिनीदेवीने यह भाषण पढ़कर सुनाया। इसमें देशबन्धुने भारतीय राष्ट्रधर्मका ठीक और व्यापक रूपसे निहावलोकन किया। संस्कृतिमें उसकी जड़ है, इसलिए उन्होंने कहा—“पिस्तु इनके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी नस्यताको आत्मसात् करनेको तैयार हो, उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना चाहिए।” इनके बाद उन्होंने ‘गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट’ पर विचार किया और कहा—“इस कानूनको सरकारके साथ सहयोग करनेकी वुनियादपर स्वीकार करनेकी निफारिश मैं नहीं कर सकता। मैं इज्जतको खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता। जबतक इन कानूनका वह प्राक्कयन कायम है और जबतक अपने घरका इतजाम हम-आप करें, अपने स्वतंत्र अस्तित्वका विकास करें, और अपने भाग्यका निर्माण आप करें, इस अधि-

* यहाँ गांधीजीने जिस एक घटनाकी ओर संकेत किया है, वह इस प्रकार है ‘वड़े’ नामके एक नदाराष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, जो वड़े गोमक्ष और गांधीजीके भी मज्ज थे। वे किसी प्रस्ताव-पर एक ऐसा संशोधन लानेपर अड गये, जिसे गांधीजी स्वीकार नहीं कर सकते थे। गांधीजीके समझाने और अध्यक्षके बार-बार मना करनेपर भी वे न तो बैठे, और न समाधान छोड़ा। तब गांधीजीने कहा कि सारा पंडाड़ खाली कर दो। उनी समय पंडाड़ खाली हो गया और थोड़े ही वड़े वहाँ रह गये। इस तरह गांधीजीने शान्तिमय अहिंस-योग्यता अनुपम उदाहरण प्रेश किया।

कारको तस्लीम नहीं कर लिया जाता, मैं मुल्हकी किसी शर्तपर विचार करने-
के लिए तैयार नहीं हूँ ।” देशबन्धुके इस शानदार भाषणसे अहमदाबादके भव्य
प्रस्तावको देखनेकी सही दृष्टि मिल जाती है ।

१५. अहमदाबाद-कांग्रेस

(मुख्य प्रस्ताव और भाषण)

२

‘रामो द्विर्नाभिभाषते ।’

(राम अपनी बात दो दफा नहीं कहता ।)

कांग्रेसका मुख्य प्रस्ताव, कोरा प्रस्ताव नहीं, स्वराज्यका शखनाद था ।
वह असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्यक्रमपर एक खासा निबन्ध ही है । उसे
पेश करते समय खुद गांधीजीने कहा था कि “इस प्रस्तावको अंग्रेजी और हिन्दीमें
वारीकीसे पढ़नेमें मुझे पैंतीस मिनट लगे थे ।” प्रस्तावका आशय इस प्रकार है—

“चूँकि कांग्रेसके पिछले अधिवेशनके समयसे भारतवर्षके लोगोंने प्रत्यक्ष
अनुभवसे यह जान लिया है कि शांतिमय असहयोगके अवलम्बन करनेके वदीलत
देशने निर्भयता, आत्मत्याग और आत्मसम्मानके सम्बन्धमें बहुत प्रगति की है,
और चूँकि इस आन्दोलनसे सरकारकी शानको बहुत धक्का पहुँचा है और चूँकि
समष्टि रूपसे समस्त देश स्वराज्यकी ओर तेजीके साथ आगे बढ़ रहा है, यह
कांग्रेस कलकत्तेके विशेष अधिवेशनमें गृहीत और नागपुरमें द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव-
को स्वीकार करती है और अपना यह दृढ़ निश्चय प्रकट करती है कि जबतक पंजाब
और खिलाफतके दु खोका निवारण होकर स्वराज्यकी स्थापना न हो तथा वेजदाव-
देह सस्थाके हाथोंसे निकलकर भारतीय सरकारका कब्जा भारतके लोगोंके
हाथोंमें न आ जाय, तबतक शांतिमय असहयोगका कार्यक्रम, प्रत्येक प्रात अपनी-
अपनी तजवीजके अनुसार, और भी अधिक जोरके साथ जारी रखे ।

“और चूँकि बड़े लाटसाहबने अपने हालके भाषणोंमें जो धमकियाँ दी हैं,
उनके कारण, तथा उनके फलस्वरूप भारत-सरकारने भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें स्वयं-
सेवक दलोंको छिन्न-भिन्न करके, तथा नार्वंजनिक सनावों और यहाँनक कि
कमेटीकी सनाओंको भी पैरकायदा घोषित करके तथा अत्याचारपूर्ण तरीकेसे
जबरदस्ती बन्द करके, इसी प्रकार कितने ही प्रान्तोंकी कांग्रेसके दृष्टिकरे नार्द-
कर्ताओंको गिरफ्तार करके जो दमन शुरू किया है उसके कारण, और चूँकि इन
दमनका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कांग्रेस और खिलाफतकी हलचलोंका दम दन्द कर
दिया जाय और जनता उसी सह्यमाने वचित रखी जाय, यह सभा निश्चय
करती है कि जिस कदर आवश्यकता हो, कांग्रेसके दूसरे तमाम काम दन्द रखे ।

कार्य और सब लोगोसे अपील करती है कि वे पिछली २३ नवम्बरकी बम्बईकी कार्य-समितिके प्रस्तावके अनुसार सारे देशमें सगठित हो रही स्वयंसेवक-सेनामें भरती होकर शांतिपूर्वक तथा बिना किसी तरहकी धूमधामके अपनेको गिरफ्तारीके लिए अर्पण कर दें।

“इस कांग्रेसका यह भी मत है कि किसी व्यक्ति अथवा संस्थाके द्वारा होनेवाले उसकी मत्ताके स्वेच्छाचार और अत्याचारपूर्ण तथा पीत्यहीन कर देनेवाले उपयोग-को रोकनेके लिए इससे तमाम उपायोंके आोजना लिये जानेके बाद सत्रात्र बलवत्के वएवज सविनय कानून-भंग ही एकमात्र सन्म्यतापूर्ण और अम्मर इलाज है। इसलिए कांग्रेस उन समस्त कार्यकर्ताओंको, जो शांतिमय उपायोंको मानते हैं और जिन्हें यह इतमीनान है कि इस वर्तमान सरकारको भारतवासियोंके प्रति अपनी इस पूर्ण बेजबाबदेह स्थितिसे स्थानच्युत करनेके लिए किसी-न-किसी प्रकारके आत्मत्यागके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह सलाह देती है कि वे व्यक्तिगत सविनय-भंगको ग्रहण करें और जब जन-मूह अहिंसाकी पूरी तालीम पा चुके और दिल्लीकी पिछली कांग्रेस महासमितिकी बतायी दूसरी शर्तोंका पालन करनेके योग्य हो जाय, तब सामुदायिक कानून-भंग भी शुरू कर दें।

“कांग्रेसके कार्यकर्ताओंके एक बड़े भागकी गिरफ्तारीके तुरन्तर मेंबरानेके कारण यह महान्ना, अपने मामूली तन्त्रको जब कभी हो सके, तब मामूली तौरपर उसका उपयोग करनेके लिए अखंड जारी रखते हुए महात्मा गांधीको, दूसरी सूचना निकलनेतक, अपना मुस्तार-आम मुकर्रर करती है और महानमितिके तमाम अक्षयरात उन्हें देती है। इनमें कांग्रेसके, महासमितिके अथवा कार्य-समितिके विशेष अधिवेशन करानेके अधिकारका भी सनावेश किया जाता है। इन अधिकारोंका उपयोग वे महानमितिकी किन्हीं दो बैठकोंके बीचकी अवधि में ही कर सकते हैं। किसी आकस्मिक आवश्यकताके समय अपने स्थानपर किसीको मुस्तार-आम मुकर्रर करनेका भी अधिकार कांग्रेस उन्हें देती है।

“कांग्रेस ऐसे उत्तराधिकारी मुस्तार-आमको तथा उनके पीछे जो-जो उत्तराधिकारी मुकर्रर होते जायेंगे, उन तमाम मुस्तार-आमोंको पूर्वोक्त सब अधिकार देती है।

“पर इसमें शर्त यह है कि इन प्रस्तावकी किसी बातसे महात्मा गांधीको अथवा किसी भी पूर्वोक्त उत्तराधिकारीको यह अधिकार नहीं है कि वे भारत-सरकार अथवा ब्रिटिश सरकारने, महासमितिकी मंजूरी लिये बिना, अथवा उस मंजूरी-को उसके लिए विशेषरूपमें किये गये कांग्रेसके अधिवेशनमें प्राप्त कराये बिना, किसी तरहकी सुलह करें, और एक शर्त यह भी है कि जबतक कांग्रेसकी आज्ञा पहले न प्राप्त कर ली जाय, महात्मा गांधी या उनके उत्तराधिकारी मुस्तार-आम कांग्रेसके ध्येयको न बदलें।”

प्रस्तावमे यह भी बता दिया गया कि सविनय-भंग या सत्याग्रहके लिए जो स्वयंसेवक अपने-आपको प्रस्तुत करें, उनसे क्या-क्या अपेक्षा रखी जाय और वे किन नियमोंका पालन करें।

इस प्रस्तावको पेश करते हुए गांधीजीने कहा :

“पन्द्रह मासके निरन्तर उद्योगके बाद भी यदि आप, प्रतिनिधि-माइयो, अपना खयाल न बना सके हो तो फिर मैं समझता हूँ कि अपने दो घण्टेके मापणमें भी मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता।

“सरकारकी वर्तमान दमन-नीतिको देखकर तो आपको इसी नतीजेपर आना होगा कि किसी भी आत्मसम्मान-प्रिय राष्ट्रकी ओरसे वाइसरायको तथा उनकी दमन-नीतिको वैसे ही जवाब दिया जा सकता है, जैसा कि इस प्रस्तावके द्वारा दिया जा रहा है।

“यह प्रस्ताव इस बातको सूचित करता है कि हम अब निराधार और आश्रित अवस्थाको पार कर गये हैं। जनताने एक ईश्वरको छोड़कर दूसरे किसीकी सहायता-के बिना अपने ध्येयको सिद्ध करनेका सकल्प किया है। इस प्रस्तावमे अपने हक स्थापित करनेका, दुनियामे ऊँचा सिर करके चलनेका राष्ट्रका दृढ निश्चय और उसे पूरा करानेके लिए अडिग धैर्य दिखाई देता है। यह प्रस्ताव सरकारसे कहता है कि तुमसे जितना हो सके उतना हमको सताओ, उससे कुछ भी होना-जाना नहीं है। एक दिन ऐसा आयेगा कि तुम्हें लाचार होकर पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

“यदि सरकारकी नीयत इन्साफ करनेकी हो, यदि लॉर्ड रीडिंग न्याय करना चाहते हो, यदि वे यह सब करना चाहते हो तो मैं उन्हें ईश्वरकी साक्षी रखकर सच्चे दिलसे कहता हूँ कि उनके लिए इस प्रस्तावमें दरवाजा खुला है। परन्तु यदि उनकी नीयत साफ न हो तो दरवाजा बन्द है। इसमे इस बातकी गुजाइश है कि हम सब मिलकर सम्मेलन कर सकें और उममे मैं शामिल हो सकूँ। परन्तु यह उसी दशामे, जब कि उसमे बराबरीके हकसे बैठनेका अवसर हो, हमें भिगारी बनकर वहाँ न जाना पड़े। हम मेहरबानोंके तीरपर कुछ भी नहीं चाहते। फिर हमारे एक बड़े भागको चाहे वलिवेदी पर चढ़ जाना पड़े तो परवाह नहीं। परन्तु यदि उनकी नीयत अच्छी हो तो मैं राष्ट्रकी ओरने उन्हें विन्वाग दिलाता हूँ कि इस प्रस्तावमे उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है।

“इस प्रस्तावके द्वारा हम जाहिल होकर युद्ध नहीं पुकार रहे हैं, पर जो सत्ता जहालतपर तुल गयी है, उसे हम जरूर ललकार रहे हैं। जो सत्ता अपनी रक्षा करनेके लिए विचार-स्वातन्त्र्य तथा समा-समाजके संगठनके स्वातन्त्र्यको पीरोतने की दृष्टि से रोक डालना चाहती है—राष्ट्रके इन दो फेण्डोंको ही दबाकर उसे स्वतन्त्रताकी प्राणवायुसे वंचित रखती है, उसे मैं आपकी तरफने नम्र, परन्तु बल आह्वान करता हूँ। यदि कोई ऐसी सत्ता इस देशमे हो तो मैं उसे आपकी तरफने यह कहना

चाहता हूँ कि या तो वह सत्ता मटियामेट हो जायगी अथवा इन महान् कार्यकों करते हुए भारतका प्रत्येक स्त्री-पुरुष तबतक दम न लेगा जबतक इन पृथ्वी-पटलसे वह नेस्तनाबूद न हो जायगी ।”

प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री विठ्ठलभाई पटेलने कहा—“मैं केवल इन प्रस्तावका ही समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि गांधीजीके भाषणके एक-एक अक्षर का समर्थन करता हूँ । वाइसराय लॉर्ड रीडिंग, जो शुद्ध न्यायके हामी बनकर भारतमें आये हैं, चौड़े ही दिन पहले कलकत्तामें कह चुके हैं कि स्वराज्य तो सिर्फ दो ही उपायोंसे मिल सकता है—एक तलवार और दूसरा दान । हमारा यह प्रस्ताव उनका उत्तरस्वरूप है । इन दोके अलावा तीसरा रास्ता भी है और वह है सविनय कानून-भंगका ।

“अब इन जगहसे, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारीको जानते हुए, सरकारने पूछता हूँ कि बताइये, आपके और हमारे बीचमें अब याबा कौन-सी है ? हम स्वतन्त्रता-स्वराज्य चाहते हैं । आपने अनेक अवसरोपर स्वराज्य देनेके अभिवचन दिये हैं । फर्क इतना ही है कि आप अपने वचनोंका पालन नहीं करते । इसलिए अब आप-पर हमें विश्वास नहीं रहा । यदि सवाल केवल समय का ही हो, यदि आप पाँच-दस वर्ष बाद स्वराज्य देना चाहते हो, तो इस वर्तमान दमन-नीतिके लिए जगह कहाँ है ? यदि आप इस आंदोलनको दबानेकी कोशिश करेंगे, तो इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा । हमारे नेताओंको जेल में ठूँस देनेके बाद यदि दगा-फसाद उठ खड़ा हो तो इसका जिम्मेदार कौन है ? आपको हिन्दुस्तानी फौज और पुलिस-पर भरोसा नहीं और गोरों तो यहाँ फी—दस लाख आदमियोंमें एक है, अतएव हमारे शान्तिमय रहनेपर भी उनके रातभर जागरण करना पड़ता है और उसके लिए हम तीस करोड़ लोगोंकी जागरण करना पड़ना है ।”

श्रीमती सरोजिनी नायडूने भी प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा :

“मेरे लिए ऐसा कहना शायद घृष्टता होगी, पर तो भी मैं इस घृष्टताके आरोपको सिर चढ़ाकर कहती हूँ कि मैं आज किसी प्रान्तकी, किसी पन्थकी, अथवा स्त्री-जातिकी प्रतिनिधिकी हैसियतसे बोलनेके लिए नहीं खड़ी हुई हूँ । आज मैं नवीन भारतके प्राणकी हैसियतसे बोलना चाहती हूँ । भारत बाज स्वतन्त्रताके मार्गपर कूच कर रहा है । दुनियामें ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो उसकी गति को अब रोक दे । अपने पति, अपने पुत्र तथा अपने पिताको जेलमें भेजकर जब निर्वल देहवाली स्त्रियाँ इस सभामें उनके स्थानपर बैठने लगी हैं, तब हमें समझना चाहिए कि भारतमें अब एक नवीन ही चैतन्य प्रकट हुआ है । प्रमात्तमें यदि सूर्यके उदय होनेके विषयमें सन्देह रहता हो, तो यह सन्देह हो सकता है कि भारतके लोग स्वतन्त्रताके लिए किसी भी तरहके बलिदानसे मुँह मोड़ेंगे । भगवती भागीरथीका प्रवाह यदि रुक जाय तो भारतकी स्त्रियाँ भारतमाताके

लिए कुर्यानी करते हुए रुके । मध्यरात्रिमें यदि तारागण अपना जगमगाना ध्वन्द कर दे तो भारतवर्षके नवयुवक देशके लिए स्वयंसेवक सेनामें भरती होते हुए रुकें । १७ नवम्बरको वम्बईमें जो उपद्रव हुआ, वह किसकी वजहसे रुका ? यह न समझिये कि एक महात्माके अपनी मडियामें बैठकर उपवास करनेसे वह रुका होगा । यह तो हमारे नीजवान स्वयंसेवकोंके अपूर्व परिश्रमका फल था । आस-पास रूनकी वीछारें उड़ रही थी । आगकी लपटें आसमानमें उठ रही थी । उसमें उन्होंने अपनी जानोको जोखिममें डालकर जो काम किया, उसका वह परिणाम था । जिस देशमें ऐसा नवजीवन प्रकट हो रहा है, उसको अपने विजय-के पथमें कूच करनेसे रोकनेवाला ससारमें कोई नहीं ।”

अधिवेशनमें और भी प्रस्ताव हुए । परन्तु इस अधिवेशनमें सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञाके उपयोगपर गांधीजीने सावधानीके रूपमें जो हिदायतें दी वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । कार्यकर्ताओंमें भी बहुत उत्सुकता थी । वे जानेके लिए अधीर नहीं थे । उनपर जो महान् जिम्मेदारी आ रही थी, उसे वे पूरी तरह समझ लेना चाहते थे । गांधीजीने उनके निवासोपर जाकर सबकी शकाओंका समाधान किया । सविनय अवज्ञाके बारेमें उन्होंने कहा ।

“हमें सविनय कानून-भंगमें केवल कानून-भंगका ही खयाल नहीं करना चाहिए । यह एक ऐसा शस्त्र है, जिसका उपयोग हमें बहुत सँभलकर करना चाहिए । जब आदमी किसी पीबेकी फालतू डालोको काटने लगता है तो उसे इस बातका खास तौरपर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कैंची या कुल्हाड़ी उसकी जड़को ही न काट दे, जिसकी रक्षाके लिए वह इस अटालेको काटने जा रहा था । सविनय कानून-भंगका प्रयोग केवल उसी दशामें अच्छा, आवश्यक और अवसीर होगा, जब हम मनुष्यकी उन्नतिके दूसरे तमाम नियमोंके पालनपर अटल और दृढ़ रहे । अतएव हमें ‘कानून-भंग’की वनिस्वत उसके विशेषण—‘सविनय’—पर पूरा-पूरा जोर देना चाहिए । विनय, नियमबद्धता, विवेक और अहिंसाके बिना ‘कानून-भंग’ करनेसे सिवा सर्वनाशके और कुछ नहीं हो सकता । प्रेमके साथ किया गया कानून-भंग प्राणदायी और जीवनवर्द्धक है । सविनय कानून-भंग तो उन्नतिका बढ़िया लक्षण है ।”

१६. क्यासे क्या हो गया !

(१९२२)

अहमदाबाद-कांग्रेसकी सफलताके फलस्वरूप गांधीजीने यह मान लिया कि त्रिविध कार्यक्रमकी पूर्ति जिन तेजीसे हुई और हो रही थी, उस आवाजपर देश पूर्ण असहयोग और बहिष्कारके लिए तैयार है। असहयोग और बहिष्कारमें कोई फर्क नहीं है। असहयोगका ही एक विशेष कार्यक्रम बहिष्कार है। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद-कांग्रेसके बाद ही वारडोलीमें हुई कार्य-समितिकी बैठकमें एक सालमें स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रस्ताव पास करा लिया।

लोगोंके मनमें देयकी तरह-तरहकी भीतरी कमजोरियोंको देखकर दकाएँ तो थीं, परन्तु गांधीजीके चमत्कारी प्रभावने और उनकी दलीलोंने, उनके आत्म-विश्वास और सूझबूझने, मजीबनोका काम किया। लोगोंमें उत्साह छा गया और देशकी स्वतंत्रताके लिए सर्वस्व बलिदान करनेकी, सब-कुछ बलिबेदीपर चढ़ानेकी उत्कठा लहरे मारने लगी।

५ फरवरी १९२२ को युक्तप्रान्तमें गोरखपुरके निकट चोरीचौरामे जो हत्याकाण्ड हुआ, उसकी खबर लगते ही गांधीजीको बड़ा आघात लगा। उनका सारा स्वप्न धूलमें मिल गया और वे समझ गये कि "देश अहिंसात्मक असहयोगके लिए पूरी तरह तैयार है—यह माननेमें उनसे बड़ी भूल हुई। उन्होंने तुरन्त एक सालवाली नोटिस वापस ली, सत्याग्रह-आंदोलन स्थगित किया और गलत अनुमान लगाने या जनताकी अहिंसा-शक्तिपर अति विश्वास कर लेनेकी अपनी भूलपर फिर ५ दिनका उपवास किया। कहाँ रामके राज्याभिषेककी तैयारी—कहाँ उन्हें वनवाम मिल गया।

१२ फरवरी १९२२ को वारडोलीमें कांग्रेसकी कार्य-समितिकी बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओंके कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करनेका विचार छोड़ दिया गया। एक ऐसे समयमें जब कि सत्याग्रहकी दिशामें हम आगे बढ़ रहे थे और मोर्चा जम रहा था, एकाएक सवर्ण बन्द कर देनेसे बहुतसे कार्यकर्ताओं और नेताओंको निराशा हुई, कुछको क्रोध भी आया। कुछ समयके लिए सत्याग्रह बन्द हो गया और असहयोग भी समाप्त हो गया।

प्रश्न किये जाने लगे कि एक दूरके गाँव और अनजान स्थानके उत्तेजित किसानोंकी भीड़के कारण स्वतंत्रता-संग्राम क्यों बन्द किया जाय ? यदि एक आकस्मिक घटनाका अनिवार्य परिणाम ऐसा होना था, तो निश्चय ही हमारे अहिंसात्मक संग्रामकी योजना और विधिमें कोई कमी थी। लोगोंको ऐसा लगता था कि इस प्रकारकी अनुचित घटनाओंकी पुनरावृत्ति न होने देनेकी गारंटी करना

असम्भव है और अहिंसा-सिद्धान्तकी बहुत तालीम देनेके बाद भी, क्या पुलिस-द्वारा अतिशय उत्तेजित किये जानेपर, सब लोग पूरी तरह शान्त रह सकेंगे ? लोग निराशामे कहते कि यदि अहिंसात्मक प्रणालीकी एकमात्र शर्त यही है, तो इसमें सन्देह नहीं कि वह सदा असफल ही रहेगी ।

इधर पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतरायने जेलके भीतरसे लम्बे-लम्बे पत्र लिखे । उन्होंने गांधीजीको किसी एक स्थानके पापके कारण सारे देशको दण्ड देनेके लिए आड़े हाथों लिया । दिल्लीमें कांग्रेस-महासमितिकी जब वाक्यादा बैठक हुई तो गांधीजीपर चारों ओरसे बौछारें पड़ने लगी । आन्दोलनसे पीछे हटने और धारडोलीके निर्णयोपर उनकी बुरी तरह खबर ली गयी । बंगाल और महाराष्ट्र तो गांधीजीपर टूट ही पड़े । व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों न जारी रखा जाय ? चाहे कुछ भी हो, बंगाल तो चौकीदारी टैक्स देनेसे रहा । बाबू हरदयाल नाग जैसे गांधीभक्तने भी बगावतका झण्डा बुलन्द कर दिया । सत्याग्रही खदुर क्यों पढ़ें ? धारडोलीके निर्णयोंकी एक-एक सतरकी कड़ी आलोचना की गयी ।

महासमितिकी बैठकमें डॉ० मुजेने गांधीजीकी निन्दाका प्रस्ताव पेश किया । कुछ सज्जनोंने भाषणोद्वारा प्रस्तावका समर्थन भी किया । पर राय लेनेके वक्त केवल उन्हीं सज्जनोंने प्रस्तावके पक्षमें मत दिये, जो गांधीजीके विरुद्ध बोले थे । गांधीजीने उस प्रस्तावके विरोधमें किसीको बोलनेकी अनुमति न दी ।

तूफान आया और निकल गया । गांधीजी उसी प्रकार पर्वतकी भांति अचल रहे । उन्होंने अपने एक लेखमें लिखा :

"मैं स्वप्नदर्शी नहीं हूँ । मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी होनेका दावा करता हूँ । अहिंसाका धर्म केवल ऋषियों और महात्माओंके लिए नहीं, वह जनसाधारणके लिए भी है । जिस तरहसे हिंसा पशुओंका जीवन-धर्म है, उसी तरहसे अहिंसा हम मानवोंका । पशुकी आत्मा मुप्त पड़ी रहती है और पशु शारीरिक बलके अतिरिक्त दूसरा कोई नियम नहीं जानता । मनुष्यके लिए एक उच्च नियम—आत्मिक शक्तिके प्रति आज्ञाकारिता—आवश्यक है । इसलिए मैंने भारतके सामने आत्मत्यागका पुराना सिद्धान्त रखनेका साहस किया है ।

"सत्याग्रह और उसकी शाखाएँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा और कुछ नहीं, कष्ट-सहनके नये नाम हैं । जिन ऋषियोंने हिंसाके बीच अहिंसाके सिद्धान्तका पता लगाया, वे न्यूटनसे भी अधिक प्रतिभा-सम्पन्न थे । वे वैलिंगटनसे भी बड़ योद्धा थे । शस्त्रोंके प्रयोगको स्वयं जानकर भी उन्होंने उसकी निरर्थकताको समझा और इस थके हुए ससारको सिखाया कि मुक्ति हिंसाके द्वारा नहीं, बल्कि अहिंसाके द्वारा ही मिल सकती है ।

"गतिमान् अवस्थामे अहिंसाका अर्थ स्वेच्छासे खुशीके साथ उठाया गया कष्ट-सहन है । उसका अर्थ दुष्टके सामने नम्रतापूर्वक धुटने टेकना नहीं, बल्कि

चारीकी इच्छाके विरुद्ध तन-मनसे अपनी सारी शक्ति लगा देना है। जीवनके इस नियमके अनुसार कार्य करते हुए अकेला एक व्यक्ति अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्माकी रक्षाके लिए एक अन्यायपूर्ण साम्राज्यकी संपूर्ण शक्तिका सामना कर सकता है और उस साम्राज्यके पतन या पुनरुद्धारकी नींव रख सकता है।”

दिल्लीकी इस बैठकके समाचार अखबारोमे पढ़कर हमको बड़ा दुःख हुआ। इसलिए जब गांधीजी दिल्लीसे लौटे, तो मैं उनसे मिला और अपना दुखड़ा प्रकट किया कि बोलनेवालोंने कांग्रेस-महासमितिके मर्यादा छोड़कर आपको बुरी तरह लथेड़ा। पर उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। उनकी परखकी कसौटी कुछ दूसरी ही थी। बोले—“प्रतिनिधियोंने मेरा विरोध किया, इससे तुमको तो दुःख हुआ, परन्तु मुझे प्रसन्नता हुई।”

मैंने चौंककर पूछा—“इसमे प्रसन्नताकी क्या बात हुई?” तो कहा—“मुझे उनके विरोधमें देशकी निर्भयताका दर्शन हुआ। इस समय मैं भारतमें सबसे अधिक मान्य व्यक्ति हूँ। मतभेद रखते हुए भी विरोधी भी मेरा आदर करते हैं। ऐसे व्यक्तिको मुँहपर बुरा-भला कहनेका साहस इस देशके जिम्मेदार प्रतिनिधियोंमें है, यह बहुत बड़ी बात है। जो लोग मुझसे नहीं डरे, वे अब दुनियामे किसीके सामने अपने मनकी बात साफ-साफ कहने में कमी नहीं हिचकेंगे। यह छोटी बात नहीं है। मुझे उसकी खुशी है। परन्तु मुझे एक दूसरी बातसे दुःख हुआ। जहाँ उन्होंने भाषणमें मेरी कटु आलोचना की, वहाँ फिर मत मेरे ही पक्षमें दिये। इससे मैं यह समझ नहीं पाया कि इनमें कौन सचमुच मेरे पक्षमें है और कौन मेरे विरोधमें है।”

मैंने कहा—“बापूजी, ऐसा मालूम होता है, लोगोंको अभी इस बातपर विश्वास ही नहीं हुआ है कि आप सचमुच अहिंसाको हृदयसे चाहते हैं। शायद वे मानते हैं कि ‘गांधी बड़ा चालाक आदमी है, वह अहिंसाकी धाड़में अपनी लड़ाईकी तैयारी कर रहा है।’ इसलिए अच्छा हो कि आप सारे भारतमें घूमकर लोगोंको अपनी अहिंसाका विश्वास दिलायें।”

बापूने कहा—“मेरे एक वार भारतमें चक्कर लगा देनेसे काम नहीं बनेगा। मैं एक-दो चक्कर लगा भी आया, तो वापस लोगोंको जो उनके निकटके नेता हैं, उलटा-पुलटा समझा सकते हैं। अतः पहले मुझे जगह-जगहके स्थानीय नेताओंको ही अहिंसाका निश्चय कराना होगा। केवल कांग्रेस-महासमितिके भाषणोंसे उनको यह समझाया नहीं जा सकता।”

मैंने कहा—“बापूजी, यह काम तो बड़ा कठिन है।”

बापूजी बोले—“हाँ, बहुत कठिन है। पर यही तो मसाला है, जिससे हमको भारतका भव्य भवन खड़ा करना है। अब कारीगरकी तारीफ इसीमें है कि इसी सामग्रीको लेकर भारतका ऐसा भवन खड़ा कर दे।”

गुजरात-विद्यापीठकी स्थापनाके समय गांधीजीने कहा था :

“मैं मानता हूँ कि जहाँ नेता योग्य हो, वहाँ सिपाही मिल ही जाते हैं। अपने औजार कितने ही मोटे हो, परन्तु बढई उनके साथ झगडा नहीं करता। वह तो मोटे-से-मोट औजारोको अपने कामके लायक बना लेगा। उसी प्रकार मुखिया भी सचमुच कारीगर होगा, तो जैसी भी सामग्री मिल जायगी, उसीसे, देशकी मिट्टीसे सोना पैदा कर लेगा।”

और सचमुच गांधीजीने भारतमे यही चमत्कार करके दिखा भी दिया।

अमन्त्रं अक्षरं नास्ति
नास्ति मूलमनौषधम् ।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति
योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

कौन कह सकता है कि गांधीजी ऐसे ही दुर्लभ ‘योजक’ नहीं थे ?

१७. पहली पवित्र आहुति (१९२२)

‘प्रभो, इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।’

—ईसामसीह

बारडोलीके सामूहिक सत्याग्रहको वापस लेनेका एक परिणाम यही हो सकता था कि गांधीजीकी गिरफ्तारी होती। पासा पड चुका था। अब गांधीको घर-दबोचनेकी सरकारकी वारी थी। कोई भी सरकार देशमे किसी भी नेतापर उन समयतक हमला नहीं करती, जबतक उसकी लोकप्रियता बढी हुई होती है। वह सबके साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेगके साथ टूट पडता है।

१० मार्चको गांधीजी गिरफ्तार किये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारीका निश्चय फरवरीके अंतिम सप्ताहमे ही कर लिया गया था। गिरफ्तारीके समय गांधीजीका प्रिय सजन ‘वैष्णवजन’ आश्रमवासियोद्वारा एक त्वरसे बाया गया। उनके स्वरमे वरुणा और निश्चय था। सारे आश्रमवासियोमे मानो शान्त विजली फैल गयी थी। सबके चेहरे प्रफुल्लित थे। उन्हें सावरमती-जेल, जो आश्रमके निकट ही थी, ले जाया गया, जहाँ कि पहले लोकमान्य तिलक भी १९०९ मे रखे गये थे। चन्ने समय गांधीजीने आश्रमवासियोको सन्देशमे कहा कि ‘सूब काम करो—आत्मन्य-

को पास्ततक न फटकने दो ।” उनपर राजद्रोहका मुकदमा चलाया गया था । इसे ऐतिहासिक मुकदमा कहा गया है । उन समयका एक चित्र सरोजिनीदेवीने इस प्रकार खींचा है—“जिस समय गांधीजीने अपनी शान्त, अजेय और कृश ^{का} कायाको लेकर अपने भक्त, मिथ्य और सहमना गंकरलाल वैकरके साथ अदालतमें प्रवेश किया, तो कानूनकी निगाहमें इस वैदी और अपराधीके सम्मानके लिए सब सहसा एकसाथ खड़े हो गये ।”

गांधीजीपर तीन लेखोंके लिए मुकदमा चलाया गया था—(१) राजभक्ति-में दखल । (२) समस्या और उत्तका हल । (३) गर्जन-तर्जन । जब गांधीजीसे अदालतने उनके नामठानके बाद पेशा पूछा तो उन्होंने अपनेको ‘किसान और जुलाहा’ बताया । इसपर जजनाहल जरा चौंके । ज्योंही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजीने अपना अपराध स्वीकार किया । श्री गंकरलाल वैकर ने भी बलवत्ता ।

१८ मार्च को ब्रिटिश शासनको लॉकिक जेलमें, भारतके एक अलौकिक नेताका मुकदमा चला । अपने लिखित वयानके पहले गांधीजीने जवानी कहा :

“मैं अदालतसे कोई बात जरा भी छिपाना नहीं चाहता । प्रचलित शासन-पद्धतिके प्रति अंग्रेजी उत्पन्न करनेकी मुझे छुन ही लग गयी है । मेरे लिए यह बड़ा दुःखदायी कर्तव्य है, लेकिन मेरे सिरपर जो जवाबदेहियाँ थी, उन्हें देखते हुए उस कर्तव्यका पालन करना आवश्यक था । मैं जानता था कि मैं सकटको निमग्न दे रहा हूँ, मैं आगेके साथ खेल रहा हूँ । परन्तु फिर भी मैं कहूँगा कि यदि आजाद कर दिया जाऊँ तो भी मैं फिर-फिर यही काम करूँगा । अहिंसा मेरे धर्मका पहला और अन्तिम मंत्र है । परन्तु मूस तो दो बुराईयोंमेंसे एकको पसन्द करना था । या तो मैं इन शासन-पद्धतिके अधीन हो सकता था, जिससे मेरे देशको अगणित हानि पहुँच रही है, अथवा अपने देशकी वास्तविक स्थितिको जाननेके बाद ऐसी जोखिम उठा सकता था, जिसमें मेरे देशवासियोंका खून उबल उठना है ।”

इसके बाद गांधीजीने अपना लम्बा लिखित वयान पढ़ते हुए कहा :

“वास्तवमें मेरा विद्वान तो यह है कि इंग्लैण्ड और भारत जिस अप्राकृतिक रूपमें रहे रहें हैं, उनसे असहयोगके द्वारा उद्धार पानेका मार्ग बताकर मैंने दोनोंकी सेवा ही की है । मेरी नाकिन रायमें जिन प्रभार अछाईमें सहयोग करना कर्तव्य है, उनमें प्रकार बुराईसे अनहयोग करना भी कर्तव्य है । इससे पहले बुराई करने-वालेको क्षति पहुँचानेके लिए असहयोगका हिमात्मक अवलंबन किया जाता रहा है । पर मैं अपने देशवासियोंको यह बतानेकी चेष्टाकर रहा हूँ कि हिंसा बुराईको कायम रखती है । अतः बुराईकी जड़ काटनेके लिए यह आवश्यक है कि हिंसासे दिल्कुल बलग रहें ।

“अहिंसाका मतलब यह है कि बुराईसे असहयोग करनेके लिए जो कुछ भी

सजा मिले उसे स्वीकार कर लें। इसलिए मैं यहाँ उस कार्यके लिए, जो कानूनकी निगाहोमें जान-बूझकर किया गया अपराध है और जो मेरी निगाहोमें किसी प्रागरिकका सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहर्ष ग्रहण करनेको तैयार हूँ।”

“आपके अफसरो और जजके सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदयसे समझते हैं कि जिस कानूनका प्रयोग करनेके लिए आपसे कहा गया है, वह बुरा है और मैं निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदोसे इस्तीफा दे दें और बुराई-से अपना सम्बन्ध तोड़ लें, लेकिन यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानूनका प्रयोग करनेमें आप सहायता दे रहे हैं, वह वास्तवमें इस देशकी जनताके मंगलके लिए है और मेरा आचरण लोगोके अहितके लिए है, तो मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दें।”

इसके अनन्तर फैसला सुनाया गया। जज साहबने कहा—“गांधीजी, आपने अपराध स्वीकार करके एक तरहसे मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। परन्तु यह निर्णय करना सहज नहीं है कि आपको कितनी सजा दी जाय। मैं नहीं समझता कि इस देशमें किसी भी जजके सामने इतना कठिन काम कभी उपस्थित हुआ हो। कानूनकी नजरमें न तो कोई छोटा है, न बड़ा। अवतक मुझे जिन-जिन लोगोका फैसला करना पड़ा है, अथवा भविष्यमें भी करना पड़ेगा, उन सबकी अपेक्षा आप भिन्न ही कोटिके पुरुष हैं। इस बातको मैं अपने ध्यानसे नहीं हटा सकता। आप अपने करोड़ों देशमाइयोकी दृष्टिमें महान् देशभक्त हैं, महान् नेता हैं, इस बातको भी मैं अपने खयालसे अलग नहीं कर सकता। जो लोग राजनीतिक मामलोमें आपसे अलग रहते हैं, वे भी आपको आदर्श मानते हैं। वे केवल आपको अलौकिक ही नहीं, बरन् साधू कोटिका पुरुष मानते हैं।

“परन्तु मुझे तो आपका विचार एक ही दृष्टिसे करना है। एक कानूनके अधीन मनुष्यकी तरह ही आपका इन्साफ करना है। ऐसे अपराधके लिए, जो कानूनकी दृष्टिसे गंभीर हैं, और जिसे अपराधी खुद कबूल करता है। श्री बाल गंगाधर तिलकको इसी दफा (राजद्रोह) की सजा दी गयी थी। उन्हें अन्तको छह सालकी सजा कैदकी सजा भोगनी पड़ी थी। मुझे विश्वास है कि मैं यदि आपको भी तिलकके जोड़में विठाऊँ तो यह आपको अनुचित न दिखाई देगा।”

इस प्रकार जजने फैनलेमें लोकमान्य तिलकका दृष्टान्त देते हुए गांधीजीको छह वर्ष कैदकी सजा दी और श्री शंकरलाल बैंकरको एक वर्षकी कैद और १,००० रु० जुर्माना दण्ड मिला। जुर्माना न देनेपर छह मासकी और कैद। गांधीजीने गिने-बुने शब्दोंमें उत्तर दिया कि “यह मेरे लिए परम सौभाग्यकी दात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलकके नामके साथ जोड़ा गया।” उन्होंने जजको मजा देनेके मामलेमें विचारशीलतासे काम लेने और उनकी शिष्टताके लिए धन्यवाद दिया और अदालतमें उन्होंने उपस्थित लोगोसे विदा ली। उस समय बहुतसे

दर्शकोंकी आंखोंमें आँसू भरे हुए थे । इस प्रकार धर्म मानो अवर्मका कैदी हो गया ।

सजा सुनाते हुए जजने यह भी कहा कि “यदि किसी परिस्थितिबश सरकार-ने इनमे पहले ही आपको मुक्त करना सम्भव किया तो मुझसे अधिक और कोई प्रसन्न न होगा ।”

इस सारे प्रकरणमें न्यायमूर्ति (ब्रूमफील्ड) और महात्माभे उच्च जावनाओं-की मानो प्रतियोगिता ही हुई ।

उत्तरमें गांधीजीने सहर्ष कहा कि “यह मेरे लिए परम सौभाग्यकी बात है कि सरकार मुझे ऐसा दण्ड देकर तिलक महाराजका स्थान दे रही है । पर मुझे यह भी दण्ड बहुत हल्का मालूम हो रहा है । मैं तो इससे भी बड़े दण्डकी अपेक्षा करता था ।”

इस प्रकार अभियोग समाप्त हुआ । गांधीजीके मित्र मिसकते हुए उनके पैरोंसे लिपट गये । महात्माने मुस्कराते हुए उनमें विदा माँगी ।

गांधीजीको पहले ही अनुमान हो गया था कि सरकार मुझपर हाथ डाल सकती है, इसलिए उन्होंने ६ मार्चके ‘यंग इंडिया’ में ‘यदि मैं गिरफ्तार होऊँ ?’ शीर्षकमें सत्याग्रह बन्द करनेका आदेश दिया था । उन्होंने लिखा था कि “ऐसी हालतमें सत्याग्रह जारी करना दुराग्रह होगा ।” इसलिए अदालतसे विदा होते समय महात्माजीने केवल इतना कहा .

“मुझे अब सदेश देनेकी आवश्यकता नहीं । मेरा सदेश तो लोग जानते ही हैं । लोगोंसे कहिये कि हर हिन्दुस्तानी शांति रखे । हर आदमी हर प्रयत्नसे शांतिकी रक्षा करे । केवल खादी पहने और चरखा काते । लोग यदि मुझे छुड़ाना चाहते हों, तो शांतिके ही द्वारा छुड़ायें । यदि लोग शांति छोड़ देंगे, तो याद रखिये, मैं जेलमें ही रहना पसंद करूँगा ।”

साबरमती-जेलकी दीवारोंने गांधीजीको पाकर धन्यता महसूस की । उन समय गांधीजीने उपस्थित नायियोंसे कहा—“मेरे इस हाथमें खादी रखो और उस हाथमें स्वराज्य लो ।”

ब्रिटने ने भारतका अवतक जो घोषण किया था, उसका प्रायश्चित्त करनेके बदले स्वतंत्रता के आसनने अपने एक परम मित्रको कानूनकी दुहाई देकर भारतीय स्वतन्त्रताकी बलिबेदीपर यह पहली पवित्र आहुति देना ठीक समझा ।

१८. धर्म-संकटमें

(१९२४)

‘विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति’

(सकटोंके कारण महापुरुष अपना कार्य छोड़ नहीं देते ।)

—मर्तुहरि

यरवदा-जेलमें गांधीजीके अपेडिसाइटिसका दर्द एकाएक इतना बढ़ गया कि १२ जनवरी १९२४ को उनका ससून अस्पतालमें तुरंत आपरेशन कराना पड़ा। वहाँके सिविलसर्जन कर्नल मैडकने बड़ी तत्परता और कुशलतासे वह आपरेशन किया। गांधीजीने कर्नल मैडकपर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया। वे केवल सर्जन ही नहीं रहे, उनके मित्र भी बन गये। उसके बाद आरामके लिए गांधीजी एक कैदीके रूपमें ही ससून अस्पतालमें रखे गये। यह स्वाभाविक था कि खतरनाक आपरेशनकी बात सुनकर लोग गांधीजीको देखने पूना आने लगे। अब सरकार बड़ी दुविधामें पड़ी। कर्नल मैडकने साहस करके सरकारको लिखा कि मेरा यह रोगी एक महान् पुरुष है और बहुत लोकप्रिय है। अभी एक खतरनाक आपरेशन किया गया है तथा रोगीको आरामके साथ प्रसन्न रखना भी बहुत जरूरी है। यदि लोगोको उससे मिलने न दिया गया तो उसका स्वास्थ्य बिगड़नेका अदेशा है। यह खतरा मोल लेना सरकारके लिए उचित नहीं है। इसपर लोकोको गांधीजीसे मिलने-जुलनेकी छूट दे दी गयी, सिर्फ इस शर्तपर कि राजनीतिक बातचीत न की जाय। फिर तो मिलनेवालोका ताँता ही लग गया। बड़े-से-बड़े लोग—लालाजी, श्री ऐयंगर, राजाजी, जमनालालजी, मोतीलालजी, हकीमसाहब, बी अम्मा, अलीबन्धू, केलकर आदि—उमसे मिलनेके लिए आ गये। महात्माजी आपरेशनके पहलेसे ही काफी कमजोर हो गये थे। आपरेशनके बाद तो उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उन्हें देखते ही श्री ऐयंगर और मी० मोहम्मदअली तो रो ही पड़े। लालाजीका भी जो भर आया था। उस समयकी कई मुलाकातें बड़ी रोचक थीं।

एक दिन पंडित मोतीलाल नेहरू मिलने आये। दैवयोगसे लेखक बापूजीकी ड्यूटीपर उसी कमरेमें था। पंडितजीने बाहरवालोके लिए कुछ सन्देश माँगा तो गांधीजी फौरन बोले—“मैं कैदी हूँ, बाहरकी दृष्टिमें मरा हुआ (निर्विघ्न डेड) हूँ। अब ऐसा सन्देश कैसे दे सकता हूँ ?” तब पंडितजीने बात बदल दी और जवाहर-लालजीकी शिकायत शुरू की कि “जवाहर हमारा बहना तो मानता ही नहीं

है। तीसरे दर्जेमें सफर करता है। चना-चवेना खाकर रह जाता है—गरीबोंकी तरह। फर्शपर सोता है। यह मुझसे देखा नहीं जाता। तन्दुस्तोंकी परवाह नहीं करता। एक बार मालवीयजीने गंगापर सत्याग्रह शुरू किया, तो गंगातटपर बड़ी-बड़ी बल्लियाँ गड़ी हुई थी, उनपर चढ़कर गंगाजीमें बन्दरकी तरह कूद पड़ा। मैं इन्दुको चिढ़ाया करता हूँ कि तेरा बाप तो बन्दर है। अब बाप ही साँचिये कि यह सब मुझसे कैसे सहा जा सकता है।” इसपर गांधीजी बोले—“आपका यह कहना ठीक है। मैं जवाहरलालको जरूर लिखूँगा कि अपने खाने-पीने और स्वास्थ्यके बारेमें आपको चिन्ता करनेका कोई मौका न दे।”

इन मुलाकातोंमें गांधीजीके कानपर यह भनक तो पड़ ही गयी थी कि बाहर कांग्रेसियोंमें दो दल हो गये हैं और आपसमें विवाद चल रहा है।

फिर कुछ ही दिनोंके बाद—कर्मल मैडककी जोरदार सिफारिश पर—सरकारने गांधीजीको छोड़ दिया और कुछ दिन वहीं रहकर वे जूहू (बम्बई) में समुद्र-तटपर विश्रामके लिए चले गये।

गांधीजीके जेलसे छूटते ही देशकी समस्याओंका मानो तूफान उनके सामने आ गया। परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियोंकी बड़ी जटिल समस्या सामने आकर खड़ी हो गयी। बनी वापू पूरे स्वस्थ हो ही नहीं पाये थे कि उन्हें इसमें उलझना पड़ा।

जेल जाते समय गांधीजी सत्याग्रह बन्द करनेका आदेश दे गये थे। परन्तु देशबंधु दास और विट्ठलभाई पटल जैसे नेता, जिन्होंने असहयोगको बहुत-कुछ संकोचके बाद अपनाया था, असहयोग, सविनय-भंग और सत्याग्रहके सिद्धान्त और व्यवहारका मूल्य फिरसे निम्बित कराना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे, जिसका प्रवेश दास नाँकरमाहीके गढमें हो सके।

गांधीजीके जेलमें जानेके बाद, इन मतभेदको दूर करनेके लिए अन्तमें पं० मोतीलाल नेहरू, डॉ० असारी, श्री विट्ठलभाई पटल, श्री जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानीकी एक समिति बनायी गयी थी—इस बातके लिए कि वह देशका भ्रमण करके रिपोर्ट दे कि देश सत्याग्रहके लिए तैयार है या नहीं। इनो अरसेमें वीरमद-सत्याग्रह, गुरुका दाग सत्याग्रह, नागपुरका शंढा-सत्याग्रह चले। अन्तकी सत्याग्रह-जाँच-कमेटी ने यह निर्णय दिया कि इस समय देश सामूहिक सत्याग्रहके लिए तैयार नहीं है। फिर भी कमेटीकी राय रही कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको अधिकार दे दिया जाय कि यदि कोई मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेदारीपर सीमित रूपमें सत्याग्रहकी अनुमति दे सकती हैं।

कुछ नेता—जैसे देशबन्धु, पंडित मोतीलालजी आदि धारासभाओंमें प्रवेशके हामी थे। इनका दल परिवर्तनवादी कहलाता था, जब कि दूसरे नेता या तो

सत्याग्रहमे या रचनात्मक कामोमे विश्वास रखते थे। ये अपरिवर्तनवादी कहलाते थे। इन दोनों पक्षोंकी यह कशमकश गांधीजीके जेलसे छूटनेतक चलती रही।

अपरिवर्तनवादी आशा कर रहे थे कि गांधीजी अब छूट गये हैं। इससे कांग्रेस-का इजन फिर सत्याग्रहके मार्गपर लौट पड़ेगा। इस दलमें मुख्यतः श्री वल्लभभाई, श्री राजेन्द्रप्रसादजी तथा जमनालालजी थे और इनके नेता श्री राजगोपालाचार्य थे। दूसरी ओर परिवर्तनवादी अपना जोर लगा रहे थे। जूहूमे देशबन्धु, मोतीलाल-जी और गांधीजीमे लम्बी चर्चाएँ हुईं। अतमे गांधीजीको एक वक्तव्यमे कहना पड़ा कि कांग्रेसियोंके द्वारा विधानसभा-प्रवेशके जटिल प्रश्नपर अपने स्वराजी मित्रोंके साथ बातचीत करनेके बाद मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सका। अब भी मेरी यही राय है कि असहयोगके सम्बन्धमे जैसी मेरी धारणा अवतक है, उससे कौंसिल-प्रवेश असंगत है। मुझे यह भी खेद है कि मैं अपने स्वराजी मित्रोंको अपने दृष्टिकोणपर नहीं ला सका। तथापि मैं यह समझता हूँ कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान कौंसिलोमे ही है।

इसी साल जगह-जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमे दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, जबलपुरके दंगे मुख्य थे। सबसे अधिक भयकर दंगा कोहाटमे हुआ। उसने तो भारतकी कमर ही तोड़ दी। गांधीजीने इस क्रोधोन्माद और हत्या-प्रवृत्तिका जिम्मेदार अपने-आपको ठहराया और इक्कीस दिनके उपवासद्वारा प्रायश्चित्त करनेका निश्चय किया। अभी एक खतरनाक आपरेशनसे उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अतः यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। उनके उपवासने सबको झकझोर दिया। गांधीजीने यह व्रत दिल्लीमे मौलाना मुहम्मदअलीके मकानपर आरम्भ किया। इस प्रसंगमे उन्होंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्यमे कहा—“पर क्या एक मुसलमानके घरमे बैठकर मुझे यह उपवास करना उचित था? हाँ, जरूर था। मेरा उपवास किसी भी प्राणीके प्रति दुर्भावसे प्रेरित होकर नहीं अंगीकार किया गया है। मेरा एक मुसलमानके घरमे रहना किसी गलतफहमीके खिलाफ एक गारंटी होगी।” पर बादको उन्हें दूसरे मकानमे ले जाया गया।

अब तो सारे देशमे हाहाकार मच गया। सभी जिम्मेदार नेता छटपटा उठे। तुरन्त ही इस अवसरका लाभ उठाकर उन्होंने विभिन्न जातियोंके नेताओंको एकत्र किया। कलकत्ताके बड़े पादरी भी शरीक हुए। यह “एकता-परिपद” २६ सितम्बरसे २ अक्टूबर १९२४ तक होती रही। सबके दिल धर्रा उठे थे। अन्तमें परिपदके सदस्योंने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मतकी स्वतंत्रताके निदान्त-का पालन करनेका अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजना मिलनेपर भी इसके विरुद्ध किये गये आचरणकी निन्दा करनेमे कसर न रखेंगे। जनतासे अनुरोध किया गया कि गांधीजीके उपवासके अन्तिम सप्ताहमे देशनरमे प्रार्थना की जाय।

इस तरह साम्प्रदायिक एकताके लिए जी-जानसे प्रयत्न किये गये। इसके फलस्वरूप गांधीजीने ८ अक्तूबर—दशहरेके पुण्य दिन, उपवान छोटवर पारणा किया। १२ का घण्टा बजते ही बापूजी एकके बाद एक लोगोंको बुलाने लगे। इमाममाह्व, बालकोठा, एण्ड्रूज साह्व, अलीबन्स, वेगम मा०, देशबन्स, बानन्ती देवी, मोतीलालजी, राजकुमारो अमृतकोर, जवाहरलालजी, कनका नेहरो, तबको बुलाया गया। मुहम्मदलली लिपटकर रौने लगे। डॉ० अन्नारोको हाँतो-से बाँसू टपक पड़े। इमाम माह्वने कुरानका पहला सुरा गाया। फिर एण्ड्रूज साह्वने बापूजीका एक प्रिय अंग्रेजी नजन सुनाया। थोटी देर क्रमके कष्ट और अनशनके कष्ट, ईनामनीहके बाँसू और प्रेम तथा बापूजीके प्रेम और बाँसूने सदन अनेद-भाव अनुभव किया। फिर विनोबा तथा बालकोठाने वेद-मन्त्र और 'वैष्णव जन' गाया। बादमे बापूने गद्गद कण्ठसे कहा—“आज मैं आपने यह वचन माँगना चाहता हूँ कि हम हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्यके लिए भर मिटेंगे।” डॉ० अन्नारोको हाँसे तारगीका रम लेनर बापूने पारणा किया।

उपवानके दरम्यान बापू 'नवजीवन' के लिए कुछ-न-कुछ मन्देश भेजते रहते थे। एक मन्देशमे उन्होंने तपकी महिमा बताया था :

“हिन्दू-धर्ममे व्रतन-कर्मपर तपका विधान है। पार्वती यदि शरको चाहे तो तप करे। शिवने जब मूल हुई तो उन्होंने तप लिया। विश्वामित्र तो तपकी मूर्ति ही थे। राम जब बनको गये तो भरतने योगाल्ड होकर घोर तप किया और शरीरको क्षीण कर दिया।

“ईश्वर दूसरी तरह मनुष्यकी कर्ताटी कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा देहसे भिन्न है तो देहको कष्ट देते हुए भी आत्मा प्रसन्न रहती है। अन्न शरीरकी खुराक है, ज्ञान और चिन्तन आत्माकी। यह बात प्रमगोपात्त हर शस्त्रको अपने लिए निद्र करनी पड़ती है।

“परन्तु यदि तप आदिके साथ धृद्धा, भक्ति, नम्रता न हो तो तप एक मिथ्याकष्ट है। वह दम्भ भी हो सकता है। ऐसे तपस्वीसे तो बेखटके नोजन करनेवाला ईश्वरभक्त हजारगुना बेहतर है।”

‘प्रभो, दीन जानकर मुझे तार ।’

कांग्रेसके अन्दरके विवादका अन्त करनेकी दृष्टिसे इसने बाद गांधीजी, देशबन्स और ५० मोतीलालजीने मिलकर कांसिल-बहिष्कारके मानलेमे एक नयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसे कांग्रेस-महासमितिके मान लिया। इस वक्तव्यका सारांश यह था कि सब दलोंका सहयोग प्राप्त करनेके लिए अतह-योगको राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमे स्वीकृत किया जाता है। अलवत्ता विदेशी कपडा न पहननेके सम्बन्धमे वही पुरानी रीति कायम रहेंगे। यह भी कहा गया कि अन्य दल निग्र-भिन्न दिशाओंमे रचनात्मक कार्य करें और स्वराज्य-दल कांसिलो-

में काम करे। इसके ऐवजमें गांधीजीने यह तय कराया कि कांग्रेस-सदस्योंके द्वारा चार आना सालके वजाय सदस्यताके चंदेके रूपमें दो हजार गज हाथकता सूत प्रतिमास दिया जाय।

इन समय यद्यपि असहयोगका वेग मन्द पड़ गया, परन्तु आगे चलकर वही 'नमस्-कानून-भंग' के रूपमें बड़ा तूफान बनकर सामने आया, जिसमें बापू खूब ही निखरे।

१९. पराजय-जयके लिए

(१९२४-१९२६)

'अजयोजि जयाकारो निश्चितं प्रतिभाति मे'

महाभारतके अन्तमें युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे कहा था . 'जयोजि अजयाकारो भगवन् प्रतिभाति मे।' (यह जय मुझे तो अजय-सी दीखती है !)

इस अवसरपर हमें कहना होगा कि इस पराजयके गर्भमें जय छिपी हुई है।

असहयोगके इतिहासमें सन् १९२४ की वेल्गॉव-कांग्रेस खास महत्त्व रखती है। गांधीजी उसके अध्यक्ष थे।

इस समय गांधीवादके विरुद्ध उठा विद्रोह चरमसीमा तक पहुँच चुका था। कांग्रेस अब ऐसे स्थानपर खड़ी थी, जहाँसे दो मार्ग दो दिशाओंमें जाते थे। कांग्रेस-वादियोंको अब या तो परस्पर दो विरुद्ध दलोंमें बँट जाना था या समझौता करके अपने भेदभावको मिटा देना चाहिए था। और यदि समझौता ही करना हो, तो इस जटिल प्रश्नको गांधीजीके सिवा और कौन हाथमें ले सकता था ? अकेले गांधीजी ही ऐसे पुरुष थे, जो सत्याग्रहका कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियोंको शांत कर सकते थे और कांसिल-प्रवेशका सामना करके भी स्वराजियोंको सन्तुष्ट कर सकते थे।

अध्यक्षके नाते गांधीजीका मापण बहुत ही अद्भुत और महत्त्वपूर्ण था। उनमें उन्होंने कहा कि "स्वराज्य तो हमारा लक्ष्य है। परन्तु चरखा, हिन्दू-मुस्लिम-एकता और अस्पृश्यता-निवारण ये उसके साधन हैं। मेरे लिए तो साधनोंका जानना ही ज़रूरी है। मेरे जीवन-सिद्धान्तमें साधन और साध्य पर्यावाची हैं।"

इस अनिवेशनमें नीचे लिखी बातोंपर बहुत जोर दिया गया—

कांग्रेसमें मताधिकारके लिए शारीरिक श्रमकी धन, सैनिक दायमें कमी, सरता सुलभ न्याय, मादक द्रव्य और उसपर लगनेवाली चुगौला रद्द, 'निन्दिद' (मूर्ख) और सैनिक नौकरियोंके वेतनोंमें कमी, प्रातोंका नापाकी दृष्टिने

पुनर्निर्माण, इन देशमें विदेगियोंके ईजारा (मोनोपली) की नये निरसे ज्व-पड़ताल, भारतीय नरेशोंको उनकी पद-भर्यादाकी गारंटी और केन्द्रीय सरकार द्वारा खलल न पहुँचानेका आश्वासन, तानाशाहीका अन्त, नागरियोंमें जाति-भेदका अन्त, भिन्न-भिन्न सत्थाओंको धार्मिक स्वतन्त्रता, देशी भाषाओंद्वारा सरकारी कामकाज और हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानना ।

स्वराज्यके सम्बन्धमें गांधीजीने कहा कि "मैं साम्राज्यके नीतर ही स्वराज्य पानेकी चेष्टा करूँगा । लेकिन यदि स्वयं ब्रिटेनके दोपसे उत्तरे सारे नाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो मैं उन्हें तोड़नेमें नकोच नहीं करूँगा ।"

१९२५ की राजनीति मुख्यतः कॉन्सिलमें सीमित रही । अब स्वराज्यवादियों-को अपरिवर्तनवादियोंकी तरफ़से परेशानी नहीं रही । गांधीजी दोनों दलोंको एक तराजूपर रखनेको तैयार थे ।

इधर गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रममें जुट पड़े । खादीके सुमगठित प्रचारके लिए अखिल भारतीय चरखा-संघकी स्थापना की । कानपुर-कांग्रेसके समय उन्होंने एक सालका क्षेत्र-सन्ध्याम लिया था, ताकि सारी शक्ति रचनात्मक कामों-में ही केन्द्रित हो सके । जहाँ एक ओर वे रचनात्मक कामोंको बल देना चाहते थे, वहाँ राजनीतिक कामोंके लिए स्वराज्य-दलको छुट्टा भी छोड़ देना चाहते थे ।

गौहाटी-कांग्रेसके समय उनकी यह मीयाद पूरी हो चली थी, जब कभी कांग्रेस-ने उनके विचार और कार्यक्रमकी अदहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ़ कर दिया कि ज़िहर चाहे जाय ।

गांधीजी भारतमें आ गये और यहाँकी रचनात्मक और राजनीतिक समन्वयाओं-से टकरानेमें डूब तो गये, परन्तु दक्षिण अफ्रीकाको नहीं भूले । १९२५ में दक्षिण अफ्रीकाके प्रेसीडेण्ट जनरल हर्टजोगने 'सिरेगेसन विल' तैयार किया, जिसका नाम था 'क्वान एरिया विल' । यदि यह यूनिवर्स पार्लियामेण्टमें पेश किया जाता तो सरकार और विरोधी दल दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते । इसके पहले श्रीमती सरोजिनी देवी इस विलके सिलसिलेमें दक्षिण अफ्रीका गयी थी और उनके प्रयत्नसे वह स्थगित भी हो गया था । अबकी बार गांधीजी और कांग्रेसने दीनबन्धु एण्ड्रूज-को वहाँ भेजा और उन्होंने आवाज उठायी कि विल पास हो जायगा तो गांधी-स्मटन समझौता भंग हो जायगा । उनके प्रयत्नमें दोनों सरकारें इस बातको देखते-के लिए राजी हो गयी कि समझौते पर किन प्रकार बनल होता है । अनुभवसे जिन-जिन बातोंपर समझौतेकी आवश्यकता दिखाई देगी, उनपर भी दोनों सरकारें विचार करनेके लिए तैयार हो गयी । इसने वहाँ शान्ति स्थापित होनेका मार्ग निकल गया ।

फरीदपुरकी बंगाल-प्रांतीय-परिषद्के अध्यक्षपदसे देशबन्धुने कहा था—
"मैं हृदय-परिवर्तनके लक्षण हर जगह देख रहा हूँ । मेलजोलके चिह्न मुझे हर जगह

दिखाई पड़ रहे हैं। ससार सघर्षसे थक गया है। उसमें मुझे सर्जन और संगठनकी इच्छा दिखाई पड़ रही है।" परन्तु दुर्भाग्यसे इसके कुछ ही दिन बाद १६ जून १९२५ को दार्जिलिंगमें देशबन्धुका स्वर्गवास हो गया।

दासबाबका जीवन स्वयं भारतके इतिहासका एक परिच्छेद था। उनके सम्बन्धमें गांधीजीने गद्गद होकर कहा था : "उनकी स्मृतिको अमर बनानेके लिए हमें क्या करना चाहिए ? आँसू बहाना बड़ा आसान है। परन्तु आँसुओंसे हमें या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियोंको कोई लाभ न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और वे सब, जो अपने-आपको 'भारतीय' कहते हैं, सकल्प कर लें कि जिस कामके लिए देशबन्धु जिये और जिस काममें वे निमग्न रहे, उसे हम पूरा करेंगे, तो हम मचमुच उनके स्मारकके रूपमें कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मामें विश्वास रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशवान् है। आत्माका नाश कभी नहीं होता। जिस शरीरमें देशबन्धु दासकी आत्माका निवास था, वह नष्ट हो गया। पर उनकी आत्मा अमर है। वे जिस उत्साहके साथ अपनी मातृभूमिको प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।"

गांधीजी देशबन्धु दाससे अत्यन्त स्नेह रखते थे। वे बंगालमें ही रुक गये और देशबन्धुकी स्मृतिमें उन्होंने कलकत्तामें एक महान् स्मारक खड़ा कर दिया। उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया। देशबन्धु दासका निजी विशाल और शाही अवन देशको अर्पण हुआ। उसमें स्त्रियों और बच्चोंका अस्पताल बना दिया गया।

अब गांधीजीने स्वराजियोंके हाथमें सारी शक्ति देने और बंगालमें स्वराज्य-पार्टीकी जब मजबूत बनानेमें कोई कसर उठा न रखी। समस्त कांग्रेस-महा-समितिकी कलकत्ताकी बैठकके बाद, १५ जुलाईको, गांधीजीने पंडित मोतीलाल नेहरूके नाम एक परची इस आशयकी लिखकर भेजी कि चूंकि कांग्रेसमें स्वराजियोंकी बहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टीके समर्थित हैं, इसलिए कांग्रेसकी कार्य-समितिकी अध्यक्षताका भार भी आपको अपने ऊपर ले लेना चाहिए। मैं इसका अध्यक्ष अब अधिक समय रहना नहीं चाहता। इस परचीसे स्वराजियोंमें हलचल मच गयी। परन्तु यह बात पं० मोतीलालजीको मजूर न हुई।

अगस्तमें गांधीजीने लिखा था : "मुझे कांग्रेसके मार्गमें और अधिक खड़ा न होना चाहिए। कांग्रेसका पथ-प्रदर्शन मुझ जैसे आदमीके द्वारा अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने-आपको अपठ जनतामें मिला दिया है। और भारतके शिक्षित समाजकी मनोवृत्तिसे मेरे विचारोंका मेल नहीं बैठता। अतः अब मैं शिक्षित भारतीयोंके मार्गमें वाचक बनना नहीं चाहता। मैं अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता हूँ। परन्तु यह काम ठीकी अच्छी तरह हो सकता है, जब मैं रास्तेमेंसे हट जाऊँ और कांग्रेसकी सहायतासे, उसके नामपर अपना सारा ध्यान

इस प्रकार असहयोगकी जो गाड़ी गयामे ऊँचाईसे ढलकनी शुरू हुई, वह १९२६ में आरम्भमे साबरमतीमे करीब-करीब नीचे आ गिरी। प्रतिसहयोगी स्वतंत्र राष्ट्रीय दलवालोंके बहुत निकट पहुँच गये थे, इसके फलस्वरूप 'इंडियन नेशनल पार्टी' का जन्म हुआ।

सितम्बरमे लाला लाजपतराय और प० मोतीलाल नेहरूमे बड़ी कांसिलके सम्बन्धमे मतभेद उठ खड़ा हुआ। लालाजीका खयाल था कि स्वराजियोंकी बहिर्गमनकी नीति हिन्दू-हितके लिए स्पष्टतया हानिकार है।

१९२६ मे गौहाटी-कांग्रेस हुई। अधिवेशनमे यह समाचार पहुँचा कि एक मुसलमानने स्वामी श्रद्धानन्दको रोगवाय्यापर उनसे मुलाकात करनेके बहाने गोली मार दी। कांग्रेसमे इस सवादसे बड़ा शोक छा गया।

स्वामी श्रद्धानन्दजीके सवधमे प्रस्ताव गांधीजीने पेश किया और अनुमोदन भी मोहम्मदअलीने किया। गांधीजीने समझाया कि मजहबकी असलियत क्या है। उन्होंने हत्याके कारणोंपर भी प्रकाश डाला। फिर वे बोले, "शायद अब आप लोग समझ जायेंगे कि मैंने अब्दुल रशीदको 'माई' क्यों कहा। मैं तो उसे स्वामीजी-की हत्याका दोषीतक नहीं ठहराता। दोषी तो असल मे वे हैं, जिन्होंने एक-दूसरेके खिलाफ घृणाको उत्तेजित किया।"

गांधीजीने सारी चर्चमे दिलचस्पीसे भाग लिया, यहाँतक कि विषय-समितिते नामा और मुद्रा-व्यवस्थाके विषयमे जो प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें उन्होंने बदलवा दिया।

गौहाटीके अवसरपर खद्दरकी प्रदर्शनी की गयी। ऐसी प्रदर्शनियोंने देशकी राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नतिके साथ-साथ आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देनेमे भी सहायता पहुँचायी। साथ ही लोगोंको विश्वास दिला दिया कि खादीका अर्थ है, निर्बन्धोंको भोजन और वस्त्र देना।

पर हिन्दू-मुस्लिम दगे १९२५ और १९२६ मे भी होते रहे। इससे दु खी होकर गांधीजीने कलकत्तामे कहा था -

"मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है कि इस रोगकी औपधि करनेवाले देशकी विरोधता मुझमे नहीं है। मैं तो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औपधिकी स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं। इसलिए मैंने आजकल इस समस्या-को यो ही बेबल सरनरी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्भ कर दिया है। मैं यह कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देशका उद्धार करना चाहते हैं तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू-मुसलमानोंको एक होना पड़ेगा।

"यदि हमारे भाग्यमे यही वंश है कि एक होनेके पहले हमें एक-दुसरेका खून चहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें, उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दुसरेका सिर तोड़नेपर उतारू हैं, तो हमें मर्दानगीके

साथ ऐसा करना चाहिए । हमे झूठमूठके आँसु न बहाने चाहिए । यदि हम एक-दूसरेके साथ दया नहीं करना चाहते, तो हमे किसी दूसरेसे सहानुभूतिकी याचना, भी नहीं करनी चाहिए ।”

२०. खादीका विराट् रूप

(१९२४-२६)

१९२४ में गांधीजी बेलगाँव-कांग्रेसके अध्यक्ष महज इसी उद्देश्यसे हुए कि वे खादी और चरखेका तथा रचनात्मक कामका प्रचार कांग्रेसके जरिये कर सकें और कांग्रेसके कामको अपने उदाहरणसे सही दिशा दिखा सकें ।

उन्होंने कांग्रेसके सविधानमे सशोधन करवाकर चवन्नीके एवजमे कांग्रेस-सदस्यताका चंदा “२००० गज अपने हाथका कता सूत” करा लिया । फिर खादी-प्रचारको अधिक सुव्यवस्थित रूप देनेके लिए जो खादी-मंडल अवतक बना हुआ था, उसे “अखिल भारतीय चरखा-संघ” के रूपमे बदल दिया । वे इतने ही पर नहीं रुके । उन्होंने खादी-यात्राएँ भी शुरू कीं । देशी-राज्योमे भी खादी-प्रचारकी अनुकूलताएँ देशी-राजा देने लगे थे । दरिद्रनारायणके लिए चंदा भी इकट्ठा किया, जो सालभरमे लगभग ९ लाख हो गया । क्या महिलाएँ और क्या बच्चे, सबको वे खादीके रंगमे रँगने लगे ।

अपने दौरमे एक स्कूलके बच्चोंने अपना हाथकता सूत गांधीजीको भेंट करते हुए उनका सन्देश मांगा । उन्हें गांधीजीने लिखा :

“केवल इसलिए नहीं कातना कि मैं कहता हूँ, बल्कि इसलिए कि यह एक जरूरी काम है । आप चरखेके महत्त्वको अच्छी तरह समझ लें । विद्यार्थियोंको हमारे देशकी भयंकर गरीबीका ज्ञान होना चाहिए । हमारे गाँव किस प्रकार उजड़ते जा रहे हैं, यह वे स्वयं जाकर अपनी आँखों देखें । भारतकी विधालता और उसकी जनसंख्याकी उन्हें जानकारी हो । उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि वह क्या चीज है, जो लोगोंको इस गरीबीमे कुछ सहारा दे सकती है । वे इन दलित-गरीबोंके साथ अपनेको मिला देनेकी कोशिश करें । उन्हें सिखाया जाय कि जो चीजें गरीबोंको नहीं मिल सकती, उन्हें वे भी लेनेसे इनकार कर दें । तब चरखेका महत्त्व उनकी समझमे आ सकेगा । तब वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे—मेरे चारेमे उनके विचार बदल जानेपर भी ।”

१९२६ के गीहाटी-अधिवेशनमे मस्यागत चुनावोमे भाग लेनेवालोंके लिए आदतन खादी पहनना लाजिमी कर दिया गया ।

अपनी खादी-यात्रामे गांधीजी मध्यप्रदेशमे गये, तो वहाँ बहुत कम उत्साह था । एक स्थान पर उनके आगमनके उपलक्ष्यमे धौलीके लिए चंदा एकत्र किया

गया। कुल रु० ५,५००) एकत्र हुए। इन रूपोंकी खादी खरीद ली गयी और खादी-मंदारका उद्घाटन करनेके लिए गांधीजीसे प्रार्थना की गयी। गांधीजी उद्घाटन-भाषण करतेके बदले खुद ही गज और कैशमेमो लेकर खादी बेचने बैठ गये। हर कैशमेमोपर बेचनेवालेकी जगहपर खुद ही हस्ताक्षर करते चले गये। अंतमें उन्होंने कहा—“इस देशमें करोड़ोंका विदेशी कपड़ा आता है। उसके मुकाबलेमें आजकी यह रु० ५००)की बिक्री सिन्धुमें बिन्दुके समान है। हमारे लिए यह लज्जाकी बात है कि इस बिक्रीके लिए आपको ललचातेके लिए खुद मुझे कैशमेमो लेकर यहाँ बैठना पड़ा। पर मैं क्या करता? खादी जैसी सीधी-सादी-सी चीजका भी महत्त्व आप लोग नहीं जानते।”

उन दिनों सकलातवाला—एक कम्युनिस्ट—इंग्लैंडकी पार्लियामेण्टके सदस्य थे। उन्होंने पूछा कि “आप खादीकी इतनी रट क्यों लगा रहे हैं?”

गांधीजीने कहा : “इसलिए कि यह महापनका नहीं, सादगीका प्रतीक है, गरीबोंका पहनावा है। अगर चाहें तो अमीरों और कलाके भक्तोंको भी खादी सुशोभित कर सकती है। यह एक पुराने उद्योगको पुनर्जीवित करती है। यह यन्त्रोंको नष्ट नहीं, नियन्त्रित अवश्य करना चाहती है। चरखा भी तो स्वयं एक सुन्दर छोटा-सा यंत्र ही है। फिर खादी किसी भी गृहोद्योगको ‘खो’ नहीं देना चाहती। बल्कि वह स्वयं अनेक गृहोद्योगोंका केन्द्र बनती जा रही है। विववाकी उजड़ी गृहस्थीके लिए यह आशा की एक किरण है। किन्तु यदि वह अन्य प्रकारसे अधिक जा सकती है, तो खादी उसे या अन्य किसीको भी रोकती नहीं। दूसरा काम मिल जा हो तो वे शीकसे करें। किन्तु जिनको इज्जतके साथ कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता, वे इसे ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रके बेकार समयका इसमें उपयोग हो जाता है। खदर सहरो और गाँवोंके विगड़े और स्वाभाविक सम्बन्धोंको सुधारनेका काम करती है।

“खादी सगठन-चातुर्यके अनंत बीजोंसे भरी पड़ी है, क्योंकि इसकी जरूरत सम्पूर्ण देशको है और यह काम विशाल सगठनके बिना बन नहीं सकता। करोड़ों गरीबों और भूखों तथा मध्यमवर्गके हजारों स्त्री-पुरुषोंके स्वेच्छापूर्ण और शांतिपूर्ण सहयोगने ही यह काम बन सकता है। लाखों-करोड़ोंको यह रोजी भी दे सकती है और उन्हें संगठित करके एक शक्तिका निर्माण भी।”

महाड (महाराष्ट्र) के विद्यार्थियोंको गांधीजीने कहा : “आप खादी नहीं पहनते, इसका कारण यह नहीं कि आपकी खोपड़ी उलटी है। बल्कि इसलिए कि आपको अपने देशकी गरीबीका दर्शन और भान ही नहीं। लाडें कर्जाने जब स्याम-देशों लोगोंमें कहा कि ‘मैं एक ऐसे देशमें आ रहा हूँ, जिसकी नदियोंका जल सालमें कुछ महीने लमकर बर्फ बन जाता है’, तो उन लोगोंको विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसी बात आपकी भी है। पर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे देशमें करोड़ों

लोग ऐसे हैं, जिनको दिनमें एक बार भी पेटभर खाना नहीं मिलता। यह मैंने अपनी आँखों देखा है। खादी उन्हें खाना देनेके लिए है।”

अपनी खादी-यात्राने ता० ६ सितम्बरको गाधीजी मद्राससे कुडलूर गये। त्रिदन्वरम्को वे तीर्थ-स्थान मानते थे। अछूत संत नन्दनारका यह स्थान है। इन नतको अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करते हुए उन्होंने कहा : “इस संतने अपनी दुर्दमनीय आत्मा और भगवान्‌में अटूट श्रद्धासे अपने युगके कठोर-नै-कठोर ब्राह्मणोंको भी शुद्धतम तपस्त्वियों और कष्ट-सहनके बलपर वशमे कर लिया। उसने अपने सतानेवालोंको कमी भला-बुरा नहीं कहा और न उसने कमी कुछ माँगा। केवल उनके उदात्त चरित्र और शक्तिको देखकर ही ब्राह्मण लज्जित हो गये।”

यह उदाहरण देते हुए उन्होंने खादीकी भावना और अतर्मुखाताकी ओर सबेत्त करते हुए कहा :

“हमारे अन्दर भी आज नन्द की-सी ही भावना की जरूरत है। खादीके विषयमें भी हमारे अन्दर ऐसी ही भावना होनी चाहिए। हमें आशा करनी चाहिए कि गुण्डे और बेस्त्राएँ भी खादी पहनें, क्योंकि जिस प्रकार हमारी नाँति वे भी गैहूँ और चावल ही खाते हैं, उसी प्रकार अपना शरीर ठाँकनेके लिए वे कोई-न-कोई कपड़ा तो पहनते ही हैं। तब खादी ही क्यों न पहनें ? परन्तु खादी पहनते वक्त उसका अर्थ हमारे ध्यानमें रहना चाहिए। जब भी हम पहननेके लिए ये कपड़े उठावें, हमें दरिद्रनारायणका स्मरण हो जाना चाहिए और उन करोड़ों भूखों-नगोंका खयाल हो जाना चाहिए, जिनके लिए हम खादी पहनते हैं। हमारे अन्दर खादीकी यह भावना होगी, तो हमारे जीवनके हर क्षेत्रमें अपनेआप सादगी आ जायगी। खादीका मतलब है असीन धीरज। जो-जो भी जानते हैं कि खादी किन प्रकार बनती है, कितने धीरजके साथ कितनी और वृत्तकोंको अपना काम करना पड़ता है, वे ही समझ सकते हैं कि त्वराज्यकी कताई भी कितना धीरज हमसे माँगती है। सादी-भावनाका अर्थ है, अमीम श्रद्धा। जिन प्रकार एक कस्तिनको यह श्रद्धा होती है कि वह और उसकी बहनें जो सूत कातती हैं, वह कुल मिलाकर नारे देना तन डेक मक्ता है, इसी प्रकार हमारे अन्दर भी सत्य और अहिंसामें ऐसी ही अमीम श्रद्धा हो कि हम अपने मार्गमें आनेवाली हर बिघ्न-बाधापर विजय पायेंगे।

“खादी-भावनाका अर्थ है, पृथ्वी-तलके मानव-मायके साथ मित्र-भाव। उनका अर्थ है ऐसी हर चीजका त्याग, जिससे हमारे मनुजीवी प्राणियोंको हानि पहुँचनेकी संभावना हो। यदि यह भावना हम अपने करोड़ों भाइयों उत्पन्न कर सकें, तो हमारा यह देश क्या से क्या हो मक्ता है। ज्यों-ज्यों इन देशमें मैं घूमना हूँ और उनका दर्शन करता हूँ, त्यों-त्यों चरखेकी धक्किमें मेरी श्रद्धा बढ़ती और अधिकारिन् दृढ़ होती जाती है।

“रामनामका ही उदाहरण लीजिये । जब हम बुद्धिसे विचार करते हैं कि रामके नाममे ऐसा क्या रखा है, जो लोग उसकी इतनी महिमा गाते हैं, तो कुछ भी समझमे नहीं आता । फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरे सामने अभी आप जितने लोग बैठे हैं, उनमे एक भी ऐसा भाई या बहन नहीं होगी कि जो मानती हो कि हमे यह मन्त्र सिखानेवाले ऋषि मुखर्षे थे । इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खादी-भावनामे भी वे सारी शक्तियाँ हैं, जो मैंने आपको बतायी । परन्तु केवल एक धर्म है । वह यह कि रामजीका नाम हमको देनेवाले ऋषियोंके पीछे उनके सम्पूर्ण जीवनकी तपश्चर्या थी । खादीके अन्दर भी तभी उस शक्तिका दर्शन होगा, जब उसके पीछे भी ऐसी ही तपश्चर्या होगी । मैं क्षण-क्षण अनुभव करता रहता हूँ कि खादी-कार्यमे जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, वे यदि निरंतर जीवनकी शुद्धता और पवित्रताका ध्यान न रखेंगे, तो निश्चय ही वह लोगोमे अप्रिय हो जायगी । मैं जानता हूँ कि खादी दूसरी वस्तुओंकी होडमे नहीं खड़ी रह सकती, जिस प्रकार सत्याग्रहकी भी तुलना दूसरे शस्त्रोंके साथ नहीं की जा सकती । परन्तु साथ ही मैं यह निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि खादी अपने आपमे एक विलक्षण वस्तु है और गुणोमे उसकी बराबरी कोई चीज भारतमे नहीं कर सकती । इसलिए आप आज जो मुझे ये धैलियाँ भेंट कर रहे हैं, इनसे मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है । मैं तो जानता हूँ कि यदि आपके अन्दर मेरी श्रद्धाका दसवाँ हिस्सा भी होता, तो आप मुझे इतना देते और सतुष्ट कर देते कि मुझे और कहीं जानेकी जरूरत ही नहीं रह जाती ।”

“खादी खेतीका सहायक और साथी पेशा है । लाखों-करोडों हरिजन इनारोंके लिए तो यह प्राणके समान है । जबतक हम गाँवोंसे बेकारीको निर्मूल नहीं कर देते, हमने चरखेको उसका अपना स्थान दे दिया, यह नहीं कहा जा सकता । जहाँ लाखों-करोडों बेकार होंगे, वहाँ लड़ाई-झगड़े और खून-खराबी होगी ही । समाजपिंस समाजवादका एकमात्र विकल्प है—चरखा । पश्चिमके समाजवादका आधार धार्मिक उद्योगीकरण है । भारत जिस समाजवादको हजम कर सकता है, वह चरखेसे ही आ सकता है । इसलिए ग्रामसेवक तो चरखेको ही अपनी गारो सेवाओंका केन्द्र बनायें ।

“यों खादीका हेतु शुद्ध सेवाका—बेकारों-गरीबोंको राहत देनेका—है । उनके साथ राजनीतिको न जोड़ा जाय । जरूरत भी नहीं, क्योंकि भारतमे इतना राजनीतिक असर अवश्यमावी है ।”

२१. शादी-संयमकी साधना

(१९२६)

‘हमों कन्यां सन्तानोत्पादनार्थं तुभ्यं संप्रददे ।’

(यह कन्या मैं तुमको (केवल) सन्तानोत्पादनके लिए देता हूँ ।) विवाहके अवसरपर कन्याके पिता का संकल्प ।

गांधीजी जीवनके सर्वतोमुखी सुधारक थे । समाजकी हर कमीपर उन्होंने प्रहार किया और नयी रीति-नीतियाँ चलायी ।

विवाह-पद्धति भी उनकी निगाहसे बची न रह पायी । बैसे तो वे विवाहित अवस्थामें भी ब्रह्मचर्यसे रहनेका उपदेश देते थे, परन्तु विवाह-प्रणाली भी ऐसी सादी करवायी, जो दम्पतीको जीवनभर सयमका पाठ पढ़ाती रहे ।

ऐसे दो-तीन विवाह उनकी उपस्थितिमें, उन्हींकी प्रेरणासे सावरमती-आश्रममें हुए—एक मोती बहन आसुरका, दूसरा कुमारी कमला बजाजका और तीसरा खुद उनके पुत्र श्री रामदास गांधीका । रामदासजीकी शादीका हाल सुन लीजिये ।

पाणिग्रहणके दिन बर-बचूने उपवास किया, गोशाला और कुएँके आमपास सफाई की । प्रकृतिके साथ तादात्म्यके रूपमें पौवोको पानी दिया । कताई की और गीताका चारहूँवाँ अध्याय पढ़ा ।

बर-बचू स्वच्छ-श्वेत खादी पहने थे । इसके अलावा उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं था ।

विवाह-विधि कुल ९० निमटमें पूर्ण हो गयी । इनमें गुरुजनो और अग्निकी साक्षीमें परस्परके प्रति सच्चाई और निष्ठा तथा सेवामय जीवनकी प्रतिज्ञा थी ।

न वाजे थे, न मगीत, न भोज, न दहेज । बर-बचूमें केवल मंगल-मालाओका आदान-प्रदान हुआ । गांधीजीने बेंदके रूपमें गीता, मजनावली और दो तकलियाँ दीं । बचूकी माँने चरखा दिया ।

साढ़े नौ बजे आश्रमवासियोंकी सभामें गांधीजीने बड़े गंभीर वातावरणमें बर-बचूको आशीर्वाद दिये । जब उन्होंने कहा कि “रामदास और देवदाम दोनों पूरी तरहसे मेरी निगरानीमें बड़े हुए हैं” तो यह कहते हुए उनकी आँखोंमें आँसू छलछला आये । कहा—“इम दच्चेने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, न मूलमें कभी मूठ बोला ।” यह कहते हुए मानो वह ईश्वरके प्रति अपनी कृतज्ञता और दच्चे-रामदासकी साधुतापर गर्व प्रकट कर रहे थे । रामदासमें कहा :

“जब तूने अपने दोष और कमजोरियाँ मेरे नामने बचूल को, तो उनमें मैं डरा नहीं, क्योंकि तेरी सरलता और सच्चाईने उन भूलोंको खुद ही धो डाला । मुझे

निश्चय है कि भले ही सारा ससार तुझे घोखा देता रहे, परन्तु तू कभी किसीको घोखा नहीं देगा।

“अपनी पत्नीका आदर करना। तू उसका मालिक नहीं, सच्चा मित्र है। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है, कि उसके शरीर और आत्माको पवित्र मानेगा। निश्चय ही वह भी तेरे शरीर और आत्माको ऐसा ही मानेगी। इसके लिए तुझे अपने जीवनको सादा, सयमी और परिश्रमी बनाना होगा। तुम एक-दूसरेको विषयका साधन नहीं मानोगे।

“तुम दोनोंको यहाँ आवश्यक शिक्षण मिला है। तुम्हारा जीवन अपनी मातृभूमिकी सेवामें ही लगे। जबतक शरीरमें प्राण रहे, तुम्हें सेवामें ही लगे रहना है। तुम जानते हो कि हमने स्वेच्छापूर्वक और पूरी तरहसे सोचसमझकर गरीबी का व्रत लिया है। अतः जिस प्रकार हमारे देशके मजदूर और किसान अपने खरे पसीनेको रोटी खाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पसीनेकी ही रोटी खानी है। अपने घरके कामकाज दोनों हिलमिलकर करना और ऐसा करनेमें आनन्द मानना।

“मैंने तुम्हें कोई सेंट नहीं दी है। तकली और मेरी प्यारी गीता तथा भजनावली के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। सूतकी यह माला तेरा कवच है। यदि मैं अपने मित्रोंसे तेरे लिए कीमती सेंटें जुटानेकी कोशिश करता, तो ससारकी नजरोंमें मैं झूठा और पाखंडी ही सिद्ध होता। इसलिए आज मैं तुझे वही चीजें दे रहा हूँ जो सचमुच मेरे जैसे पिता और पुरुषको देना उचित है।

“गीता मेरे लिए तो रत्नोंकी खान रही है। वह तेरे लिए भी ऐसी ही हो। जीवन-पथमें वह सदा तेरी मदद और मार्गदर्शन करती रहे। खूब-खूब जीयो और सेवा करते रहो।”

इस प्रसंगपर गांधीजीने यह भी आशा प्रकट की कि आश्रमके अन्दर यह अंतिम सजातीय विवाह होगा। अवसे दो मित्र जातियोंमें ही विवाह हो। आश्रमको इसमें नेतृत्व करना चाहिए। लडकियोंका विवाह अब २० वर्षके पहले न हो। २५ वर्ष तक न हो तो और भी अच्छा।

श्री जमनालालजी वजाजकी सुपुत्री कुमारी कमलाकी शादी भी ऐसी ही सादगीके साथ आश्रमपर हुई थी। वह मारवाड़ी समाजके लिए दिशादर्शक है। उस अवसरपर गांधीजीने वर-वधूको आशीर्वाद देते हुए कहा :

“हिन्दू जातियोंमें जो विवाह होता है, उसमें आडम्बर और प्रलोभनके कारण विवाहका धार्मिक अंश छिप जाता है। विवाहमें पैसैका व्यय इतना होता है कि गरीबोंको विवाह करना एक आपत्ति-सी हो जाती है। इस आश्रमका आदर्श है, विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्यका पालन करना। अतः इसको धर्म-सकट माना जाय। अहिंसा-धर्मी किसीपर बलात्कार नहीं करते। अतः जो ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर सकते, उन वर-वधूको हम आशीर्वाद क्यों न दें ? और विधि भी अच्छी ही

क्यों न चलायें ? स्मृतिगोमे लिखा है कि जो दम्पती नियमसे रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य-का ही पालन करते हैं । मैंने इसे बहुत समयतक नहीं समझा था । जो विचारोक्ता नाम नहीं कर सकते और विकारोपर अकुश रहते हुए जितना अनिवार्य हो उतना ही व्यवहार करते हैं, तो वे भी सयमी कहलाते हैं ।"

"जितनी सादगीमें विवाह कर सकें, करना चाहिए । इस तरहमें विवाहकी क्रिया करनी चाहिए कि दोनों विवाहका सच्चा अर्थ समझ सकें । इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं ।

"जमनालालजी दन, बीन, पच्चीन हजार रुपया फेंक दे सकते हैं, और उनके मारवाडी भाई भी कहेंगे कि कैसा अच्छा विवाह किया । परन्तु उन्होंने धन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं किया । इसका परिणाम अच्छा ही हुआ । रामेश्वर प्रसाद और कमलाकी उमर अब इस योग्य हो गयी कि इस बातको समझ सकें कि विवाह न्वच्छन्दताके लिए, विकारका गुलाम बननेके लिए, नहीं है । रामेश्वर प्रसादको मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि वह कमलाको गुलाम नहीं समझे । स्त्री-को महर्षिणी, अर्द्धांगिनी और मित्र समझना चाहिए । यह दम्पती गिद-पावती, मलयान-भावित्री या राम-सीताकी तरह आदर्शमूलक बने ।

"हिन्दू-धर्मने मित्रोंको उच्च स्थान दिया है । हम सीता-राम कहते हैं, राम-सीता नहीं । राधा-कृष्ण कहते हैं, कृष्ण-राधा नहीं । अगर सीता नहीं होती तो रामको, माण्डवी नहीं होती तो सरस्वानको कोई नहीं जानता । मैं इन दोनोंको जानीबान देना हूँ कि ये दोनों दीर्घायु हों और धर्मकी रक्षा और देनकी सेवा करें ।"

पति-पत्नी या स्त्री-पुरुषके पवित्र प्रेम के बारेमें गार्बीजीने एक विदुषी बहनको पत्रमें दली मार्मिक बातें लिखी थीं । बगालमें कुछ "आध्यात्मिक" विवाह हुए थे । वे स्त्री-पुरुष अपनेको आध्यात्मिक पति-पत्नी मानते थे । बापू भी विवाहके आध्यात्मिक रूपको मानते थे । इसीको दृष्टिमें रखकर बापूने एक ऐसी ही बहनके आध्यात्मिक विवाहके बारेमें निजी आदर्श बताने हुए लिखा था ।

"मैंने आध्यात्मिक पत्नीका अर्थ निश्चित कर लिया है । यह स्त्री और पुरुष-की वह महर्षिनी है, जिनमें दार्शनिक पक्षका मर्त्यका अभाव होता है । यह केवल दो ऐसे व्यक्तियों बीच सम्भव है जो मनमा, वाक्ता और दमपणा ब्रह्मचारी हों । तुम पत्नी हो, क्योंकि तुमने हमारे समान आदर्शका अपनी अपेक्षा मनुष्य अधिक मिलाया देना । इन आध्यात्मिक महर्षिनीको काम रचनेके लिए हमारा पूरा एतिसर धन्यवाद नहीं, शानमूर्त होना चाहिए । इन दो नमन-आत्मनोका मिलन है । यह नमस्सिमा उन स्थितिमें भी सम्भव है जब कोई पक्ष किसी दूसरेमें दार्शनिक रूपमें दिखाई देता हो । चित्तु वह भी तभी जब वे दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करते हों । आध्यात्मिक नमस्सिमा पति और पत्नीके बीच भी सम्भव है । यह दार्शनिक मयमाने पर होती है और नृत्यो जखन भी काम

रहती है। मैंने जो कुछ कहा है, उससे सार यह निकलता है कि आध्यात्मिक सहधर्मों इस जीवनमें या भावी जीवनमें भी शरीरतः कमी विवाहित नहीं हो सकते, क्योंकि वह सहधर्मिता तो तभी सम्भव है जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहकी वासना न हो।”

२२. सायमन-कमीशन-कफनमें कील

(१९२७-२८)

‘मेरी छातीपर लगा एक-एक डण्डा ब्रिटिश हुकूमतके कफनकी एक-एक कील साबित होगी।’

—लालाजी

जब स्वराज्य-दल कौंसिलके अन्दर जाकर अपनी अडगा नीति जोरसे चलाने लगा, तब ब्रिटिश सरकारने शासन-सुधारके लिए एक कमीशनकी नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष सर जॉन सायमन बनाये गये। इसके पहले भारतमें कई जगह दंगे हो चुके थे और स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। कमीशनकी नियुक्तिकी सूचना भारतमें ८ नवम्बर १९२७ को की गयी। उसके पहले ५ नवम्बर और उसके बादकी तारीखोंमें भारतके मुख्य-मुख्य नेताओंको वाइसरायसे मिलनेका निमन्त्रण दिया गया। गांधीजी इस समय दिल्लीसे बहुत दूर बंगलोर थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और दिल्ली आ पहुँचे। जब गांधीजीने वाइसराय लार्ड इरविनमें पूछा कि ‘क्या वस यही काम है?’ तो लार्ड इरविनने कहा, ‘वस यही।’ गांधीजीने सोचा कि यह सदेश तो एक आनेके लिफाफेद्वारा भी उनके पास पहुँच सकता था।

वाइसराय कमीशनके प्रति सबकी सद्भावना प्राप्त करनेके प्रयत्नमें थे। परन्तु मनी दल इस कमीशनकी नियुक्तिसे नाराज हो गये, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। सरकारद्वारा इन शब्दोंमें कमीशनको यह काम सौंपा गया था—

“कमीशन ब्रिटिश भारतके शासन-कार्य की, शिक्षा-वृद्धि की, प्रातिनिधिक संस्थाओंके विकासकी एवं तत्सम्बन्धी विषयोंकी जाँच करे और इस बातकी रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासनका सिद्धान्त लागू करना ठीक है या नहीं। यदि है तो किस दरजे तक।”

मद्रास-कांग्रेस (१९२७) में कमीशनके बहिष्कारका प्रस्ताव पाम किया गया। उसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकारने भारतके स्वशासन-निर्णयकी पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है

कि भारतके लिए अब यही एकमात्र आत्मसम्मानपूर्ण मार्ग रह गया है कि वह इस कमीशनका हर तरह और हर हालतमें बहिष्कार करे।

बहिष्कार किस प्रकार हो, इस सम्बन्धमें एक लम्बा-चौड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। साथ ही कांग्रेसके ध्येयको भी एक पृथक् प्रस्तावद्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया—“यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनताका लक्ष्य-पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है।”

१९ दिसम्बर १९२७ को इसी बीच हकीम अजमल खाँ की मृत्यु हो गयी, इस-पर गांधीजीने लिखा था।

“हकीम साहबके स्वर्गवाससे देशका सबसे सच्चा सेवक उठ गया। मैंने न सिर्फ एक बुद्धिमान् और दृढ़ साथी ही खोया है, बल्कि ऐसा मित्र खोया है जिसपर आड़े अवसरोंपर भरोसा कर सकता था। हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमें वे हमेशा ही मेरे रहवर थे। हिन्दू-मुसलमान एकतापर वे जान देते थे।”

इस समय कांग्रेसमें स्वराज्यके सम्बन्धमें प्रायः तीन विचार-धाराएँ थी— एकमें ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य, दूसरीमें स्वराज्यकी कोई परिभाषा नहीं थी और तीसरीमें पूर्ण-स्वतन्त्रताका लक्ष्य था। आखिरी दलके नेता पं० जवाहरलाल नेहरू थे। सबके अपने-अपने मतविदे थे, अतः इस अधिवेशनमें स्वराज्य का एक निश्चित मतविदा तैयार करनेकी भी माँग की गयी। कांग्रेसने कार्यसमितिको अधिकार दिया कि वह अन्य सस्थाओंसे मशविरा करके स्वराज्यका मतविदा तैयार करे और उसे सम्मेलनके सामने स्वीकृतिके लिए रखे। इस कार्यके लिए कार्य-समितिको और सदस्य बढ़ानेका भी अधिकार दिया गया।

कमीशन को नियुक्त करते समय भारतसचिव लार्ड बर्कनहेड ने एक घोषणा की थी कि “सरकारकी आलोचना करनेवालोंको अपने तीन वर्षोंके कार्यकालमें मैंने दो-दो बार निमन्त्रण दिया है कि आखिर वे भी तो बतायें कि शासन-सुधारके बारेमें उनके क्या सुझाव हैं। परन्तु कोई सुझाव नहीं आया है। यह निमन्त्रण अब भी कायम है।”

विधान-समितिकी यह योजना इस चुनौतीका जवाब थी।

जब १९२८ का साल आरम्भ हुआ तो इस समय देशके राजनैतिक वातावरणमें साइमन-कमीशनकी नियुक्तिपर सरकारके प्रति रोष ही रोष विद्यमान था। देश कमीशनके बहिष्कारमें जी-जानसे जुटा हुआ था। कमीशनकी घोषणा करते-ही समय लार्ड इरविनने कहा कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरवको जान-बूझकर अपमानित करनेका सम्राट् सरकारका कोई इरादा नहीं है। पर साथमें उन्होंने इस बातकी भी धमकी दी कि यदि कमीशनके कार्यमें भारतीयोंकी सहायता न प्राप्त हुई, तब भी कमीशन अपना कार्य वदस्तूर चलाता रहेगा और

अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंटमें पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश होनेके बाद पार्लियामेंट इसपर अपने उद्घाटनार्थ जो निर्णय करना चाहेगी, करेगी।

सायमन-कमीशनके भ्रमणके बाद मद्रास-कांग्रेसके उपर्युक्त प्रस्तावके अनु-
सार दिवसीमें फरवरी-मार्च सन् १९२८ में सर्वदल-सम्मेलनकी बैठक की गयी।
सम्मेलनमें उपस्थित भारतकी समस्त वैधानिक संस्थाएँ और कांग्रेस इस बातपर
एकमत हो गयी कि भारतकी वैधानिक समस्यापर 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को
आधार मानकर विचार होना चाहिए। दो महीनोंमें सम्मेलनकी कुल मिलाकर २५
बैठके हुई और लगभग तीन-चौथाई समस्याएँ शांतिपूर्वक तय हो गयी। १९ मईको
उां अमराठी के समापनत्वमें फिर सम्मेलनकी बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ
कि भारतीय संविधानके सिद्धान्तोंका मसविदा तैयार करनेके लिए ५० मोतीलाल
नेहरूकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ तक
अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देशकी भिन्न-भिन्न संस्थाओंके पास भेजा
जाय। २९ राजनैतिक संस्थाओंने कमेटी नियुक्त करनेके प्रस्तावके पक्षमें
राय दी।

नेहरू-कमेटीने लगातार परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। कांग्रेस-
के कलकत्ता-अधिवेशनमें इसपर विचार होनेवाला था।

कलकत्ताका कांग्रेस-सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलनमें बड़ा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन
था। उसे कांग्रेसका मावी मार्ग निश्चित करना था। सायमन-कमीशनके वहि-
ष्कारके फलस्वरूप जो दमनचक्र चला, उससे स्वराज्य-दलके नेताओंका विश्वास
भी विधानमन्त्रालयपरसे हटने लगा था। उसमें नेहरू-कमेटीकी रिपोर्टपर मुख्य
प्रस्ताव गांधीजीने रखा। प्रस्तावमें कहा गया था

“अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट इस विधानको ३१ दिसम्बर १९२९ तक या
उसके पहले ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले तब तो यह कांग्रेस इस विधानको अपना
लेगी, वरन् कि राजनीतिक स्थितिमें कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि
उस तारीखतक पार्लियामेंट इसे मंजूर न करे या इससे पहले ही इसे नामजूर कर
दे तो कांग्रेस देशको यह सलाह देगी कि वह करोका देना बन्द कर दे और अन्य
तरीकोंद्वारा, जिनका बादमें निश्चय हो, अहिंसात्मक असहयोगका आन्दोलन
संगठित करे।”

प्रस्तावमें मुख्य बातके साथ एक वाक्य इस आशयका भी था कि “अध्यक्षको
यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्तावकी प्रतिलिपि और रिपोर्टकी प्रति
वाइसरॉय महोदयके पास भिजवा दे, जिससे कि वे उसपर अपनी मर्जीके माफिक
जो कार्रवाई करना चाहें, करें।” इसपर एक सचोपन आया कि ये शब्द निकाल
दिये जायें। गांधीजीका कहना था कि प्रस्तावकी प्रति वाइसरॉयके पास भेजना
शिष्टाचारकी दृष्टिसे आवश्यक है और यदि हमारे अन्दर उच्चताकी व्यर्थ

भावना भरी न होती या यदि हम स्वयं ही अपने ऊपर कम एतवार न करते होते तो हम इस बातपर जोर न देते कि यह धारा निकाल दी जाय ।

प्रस्तावके शेष भागपर काफी वादविवादके पश्चात् न्वावीनता-मण्डके सदस्यों और विपक्ष-समितिके अन्य सदस्योंमें समझौता हो गया । लेकिन कांग्रेसके खुले अविवेचनमें इस समझौतेको नहीं निभाया गया । श्री सुभाषचन्द्र बनर्जे प्रस्तावपर मद्योषन पेश कर ही दिया और ५० जवाहरलालने उसका समर्थन किया, यद्यपि ये दोनों व्यक्ति समझौता करनेवालोंमेंसे थे । इस वादाखिलाफीमें गांधीजीकी भावनाओंको बहुत ठेस पहुँची । खुले अविवेचनमें समझौतेवाले प्रस्तावको पेश करते हुए गांधीजीने अपनी भावनाओंको इन शब्दोंमें व्यक्त किया—“आप लोग चाहे स्वतंत्रताका राग अलापा करें, जैसा कि मुसलमान अल्लाहका राग अलापते हैं और हिन्दू राम या कृष्णका, लेकिन इस अलापके पीछे यदि कोई सच्चाई नहीं है तो आपका यह अलाप कोई मतलब नहीं रखता । आप यदि अपने शब्दोंकी ही कदर नहीं कर सकते, तो फिर स्वतंत्रता कहाँकी रही ? आखिर स्वतंत्रता तो बड़ी ठोम चीज है । वह शब्दोंके प्रपञ्च से थोड़े ही आ सकती है ।”

कलकत्ता-कांग्रेसकी एक और बात उल्लेखनीय है । आमपासके मिल-श्रमिकोंके रहनेवाले लगभग ५०,००० से अधिक मजदूर सुव्यवस्थित रूपमें एक जुलूस बनाकर कांग्रेस-नगरमें घुस आये और राष्ट्रीय झंडेकी मलामी करके पडालमें आकर बैठ गये ।

इस प्रसंगपर एक बड़े उद्योगपतिकी इस लेखकने बात हो रही थी । उन्होंने कहा—“हरिमारुजी, होशियार हो जाइये । मजदूरोंका खूब बदलता जा रहा है ।”

मैंने कहा—“इसमें मेरे होशियार होनेकी क्या बात है ? यह संकट मुझ जैनोपर थोड़े ही आनेवाला है । आप उद्योगपतियोंको ही सतर्क रहनेकी जरूरत है । डर हो सकता है तो आप लोगोंको ही । मुझे कुछ डर नहीं, जब मिलोंमें गड़बड़ होगी तो मैं मजदूरोंका नेता हो जाऊँगा ।”

लेकिन अभीतक ऐसा मौका नहीं आया है ।

इसी साल (१९२८) गांधीजीके जीवनमें एक बहुत बड़ी शोकजनक घटना घटी । गांधीजीके भतीजे मगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीकासे ही गांधीजीके साथ थे । वे अपना सब-कुछ छोड़कर उनके जीवन-कार्यमें शरीक हो गये थे । भारत आनेपर गांधीजीने सावरभतीमें जो सत्याग्रहाश्रम स्थापित किया, उसके वे मुख्य व्यवस्थापक बने । बड़े मेहनती, त्यागी, व्यवस्था-निपुण और तपस्वी थे । ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि वे बिहारमें जाकर खादीके संगठन और प्रचारका काम करें । वहाँ रहते हुए उनकी मियादी बुखार हुआ और उसीमें २२ अप्रैलको पटनामें उनकी मृत्यु हो गयी ।

गाधीजीका दाहिना हाथ टूट गया। सावरभती-आश्रममे स्व० मगनलालजी की पत्नी सतीश बहन और बेटो राधा और रुक्मिणी फूट-फूटकर रोने लगी। गाधीजीके शोकका तो पूछना ही क्या। इस समय उनके चित्तकी व्यथा जो वहाँ थे, वे ही समझ सकते थे। किन्तु वे बड़ा धैर्य रखकर मगन कुटीरमे गये और मगनमाईके बच्चोंको गोदीमे लेकर उन्हें सात्वना देने लगे। उन्होंने सन्तोक बहनसे कहा, “आज तुम विषवा नहीं हुई हो, विषवा मैं हुआ हूँ। तुम्हारा तो पति ही गया, पर मेरा तो सभी कुछ चला गया। तुम्हारा सहारा तो मैं बैठा हूँ। जबतक मैं जीवित हूँ, तुमको शोक करनेका कोई अधिकार नहीं। परन्तु मेरी हानिकी पूर्ति किसीसे नहीं हो सकती।”

खादीके यन्त्रशास्त्रमे मगनलाल माईने बहुत शोध किये थे। उनकी स्मृतिमे वर्षाके खादी-ग्रामोद्योग संग्रहालयको गाधीजीने ‘मगन-संग्रहालय’ नाम दिया।

इसी वर्ष ना० १७ नवबरको लाला लाजपतरायकी मृत्यु हुई। सायमन-कमीशनके विरोधस्वरूप जुलूस निकले। उन विरोधी जुलूसोपर पुलिसने खूब डंडे बरसाये। उससे लालाजीकी छातीमे गहरी चोट आयी। इसके फलस्वरूप वे शीघ्र ही मृत्युके शिकार हो गये। पंजाबका यह शेर स्वतंत्रताकी बलिबेदीपर चटककर अमरताका रास्ता दिखा गया।

जब लालाजीका अस्पतालमे इलाज हो रहा था, तब उन्होंने कहा था “मेरी छातीपर लगा एक-एक डण्डा ब्रिटिश हुकूमतके कफनकी एक-एक कील साबित होगा।” आगे चलकर यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन लालाजीकी आत्माने जरूर अपनी आँखोंसे हर्षके फूल बरसाये होंगे।

कलकत्ता-कांग्रेसमे जानेसे पूर्व वर्षादि गाधीजीने लालाजीके स्मारककी योजना बनायी। उसमे श्री धनश्यामदास बिडला भी उपस्थित थे। उनके स्मारकके अध्यक्ष या मंत्री श्री धनश्यामदास बिडला थे। कम-से-कम पच्चीस लाख रुपये इकट्ठा करना था। बिडलाजी स्वयं धनी-करोड़पति थे। जहाँतक मुझे याद है, उन्हें यह रकम कम मालूम हुई थी और उन्हें यह विश्वास था कि गाधीजीके कलकत्ता-कांग्रेसमे आने तक २५ लाख रुपये इकट्ठा कर लेंगे।

बिडलाजीने अवतक चन्दा दिया था—माँगा नहीं था। पहलेपहल वे अपने धनिष्ठ और धनी मित्र श्री छाजूराम चौधरीके पास चन्दा माँगने गये। चौधरीजी लालाजीके परम मित्र थे। पंजाब (भिवानी) के रहनेवाले थे। गाधीजीके प्रति भी श्रद्धा रखते थे। धनश्यामदासजी ने सोचा कि कम-से-कम पाँच लाख तो दे ही देंगे। परन्तु उन्होंने साफ ‘ना’ कह दिया। बिडलाजीका दिल बैठ गया। जब गाधीजीने धनश्यामदासजीसे पूछा, “कितने रुपये इकट्ठा हुए ?” तो धनश्यामदासजीने सारा हाल बताकर कहा, “मुझसे तो चन्दा इकट्ठा नहीं होगा, जब

छाजूरामजी ही नट गये तो और कितसे आशा करूँ ? मुझसे बापू जितना चाहें, उतना खपा ले लीजिये ।”

द्वैतयोगसे दूसरे दिन गांधीजी कलकत्ताके विक्टोरिया मेमोरियलके मैदानमें घूमने निकले और चौ० छाजूरामजी मिल गये । घनश्यामदासजी भी गांधीजीके साथ थे । गांधीजीने मुस्कराकर चौधरीजीसे उलाहनेके स्वरमें कहा, “क्यों, अपने दोस्तके लिए चन्दा देनेमें अपने दूसरे दोस्तसे भी नट गये ।” तब चौधरी मुँह पिचकाकर हँसते हुए बोले, “घनश्यामदास चन्दा माँगना क्या जानें, ये तो चन्दा देना जानते हैं । चन्दा यो सहजमें लिया जाता है ? चन्दा लेना हो तो बापूजी, मेरे घर आओ । मुझे समझाओ । मेरी छातीपर चढ़ो । मेरी गर्दन दबाओ । तब जाकर चन्दा मिलेगा । घनश्यामदासजी यह सब क्या जानें ।” सब लोग वेतहाशा हँसने लगे ।

गांधीजीने अधिवेशनके कार्यमें खूब भाग लिया । प्रस्तावोक्ती रूपरेखा बनायी और उन्हें सामने लाये । राजनीतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धकारमय था । स्वतंत्रताके हामियोपर मुकदमे चलनेकी अफवाहें, वाइसरायके उत्तेजनापूर्ण भाषण, कलकत्तामें ‘फारवर्ड’ के सम्पादकको सजा होना, मद्रासमें मुकदमोंका दौरा-दौरा-ये ऐसी घटनाएँ थी, जिन्होंने गांधीजीके ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला । ये घटनाएँ स्वयं ही बहुत वेचैनी पैदा करनेवाली थी । खास तौरपर कलकत्ताकी घटनाओंसे वे और भी वेचैन थे । सीधे-समझकर एक सम्झौता किया जाना और फिर उसका क्रमज वगाल, युक्तप्रान्त और अन्तमें मद्रासद्वारा जान-बूझकर तोड़ा जाना ।

इन दोनों बातोंके अलावा गांधीजीके पास यूरोप आनेका निमन्त्रण भी था । परिस्थिति अनुकूल हुई, तो गांधीजीका इरादा था कि वे १९२९ में ही यूरोपका दौरा प्रारम्भ करें । आश्चर्यकी बात है कि पंडित मोतीलाल नेहरूने भी इस बातकी अनुमति दे दी । लेकिन खूब विचार कर लेने और मित्रोंसे परामर्श लेनेके बाद गांधीजी इस नतीजेपर पहुँचे कि उन्हें कम-से-कम एक वर्ष के लिए तो अपनी यात्रा स्थगित रखनी चाहिए । गांधीजीने लिखा, “मैं अगले वर्षके वारेमें विचार भी नहीं कर सकता । डेनमार्कके मेरे एक मित्रने लिखा है कि ‘स्वतन्त्र भारतका प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप आना श्रेयन्कर है ।’ मैं इस वचनकी सचाई महसूस करता हूँ ।”

हृदयकी आवाजको पहचानकर गांधीजी ठीक निश्चयपर पहुँच गये । उन्होंने लिखा, “अन्तरात्माकी आवाज मुझे यूरोप जानेकी नहीं कहती है । इसके विपरीत ! कांग्रेसके मामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्व-व्यापी नमर्थन देखकर मुझे यह महसूस हो रहा है कि यदि इस सभा में यूरोप चला गया तो कार्यको छोड़कर भागनेका दोषी होऊँगा । अन्तरात्माकी आवाज मुझसे

कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आये, उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ, बल्कि उस कार्यक्रमको, जो मेरी दृष्टिमें बहुत बड़ा है, कार्यान्वित करनेके लिए उपाय भी बताऊँ और सोचूँ। इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात-यह है-कि मुझे अगले साल तो लड़ाईके लिए भी अपने आपको तैयार करना चाहिए, चाहे उस लड़ाईका स्वरूप कैसा भी हो।”

२३. वारडोली-संग्राम

(१९२८)

‘ओ विश्वस्त वारडोली, ओ भारत की धर्मापोली’

—मै० श० गुप्त

विधिकी लीला कोई जान नहीं सकता। गांधीजी सन् १९२२ में गिरफ्तार हुए थे और उन्हें छह वर्षकी सजा हुई थी। परन्तु वीमारीके कारण उन्हें दो वर्षके बाद ही सरकारको छोड़ देना पड़ा था। इस बीच देशकी हालत काफी बदल गयी थी। सत्याग्रह अथवा कानून-भंगका वातावरण अब कहीं नहीं था। कांग्रेसके नेता धारासमाजोंमें सरकारसे युद्ध करनेकी भाषा बोलने लगे थे और जनमसज्जमें राजनीतिक वैचैनीका स्थान साम्प्रदायिक अशान्तिने ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार जो वारडोली सन् १९२२ में कर-बन्दीका आन्दोलन करने जा रही थी, उसे सबक सिखानेका उपयुक्त अवसर जानकर सरकारने वहाँ नया बन्दोवस्त जारी करके उसे कर-वृद्धिके रूपमें सजा देनेकी योजना बनायी। वहाँ नया बन्दोवस्त किया गया, जिसके द्वारा इस तहसीलमें जमीनोका लगान लगभग २२ प्रतिशत बढ़ा दिया गया। किसान और उसके नेताओंने सरकारसे बहुतेरी विनती की, परन्तु उसका कोई उपयोग न हुआ। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो कदम सन् १९२२ में स्वराज्य-प्राप्तिके व्यापक ध्येयके लिए वारडोलीने उठाया था, वही कदम उसे अपने ही एक अन्यायको दूर करनेके लिए उठाना होगा। इसी सम्बन्धमें गांधीजीसे सलाह लेनेके लिए श्री कल्याणजी और श्री कुवरजी सावरमती पहुँचे। गांधीजी अपने साप्ताहिक प्रवचनके लिए गुजरात-विद्यापीठ जा रहे थे। दोनों भाई उनके साथ हो लिये। श्री कल्याणजी भाईने गांधीजीको बताया कि अब वारडोली करबन्दीके लिए तैयार है। नये बन्दोवस्तमें लगानमें जो वृद्धि है, वह हम नहीं देना चाहते।

गांधीजी—“मुझे इस सम्बन्धकी सही-सही जानकारी नहीं है।”

कल्याणजी—“वहाँ २२ प्रतिशत लगान बढ़ा दिया गया है। लोग कहते हैं, हम तो पुराना लगान ही देंगे, यह बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे।”

गाधीजी—“पर आप जानते हैं न, यह बहुत भयकर बात है। सरकार आपका पैसा लेकर उमीसे आपको कुचल देगी और लगान वसूल कर लेगी। आप तो सरकारसे साफ कह दें कि आपको एक पाई भी नहीं मिलेगी जबतक कि लगान-वृद्धि रद्द नहीं की जायगी। पुराना लगान भी तब मिलेगा, जब यह लगान-वृद्धि रद्द होगी। यह कहने के लिए लोग तैयार हैं?”

कल्याणजी—“बारडोली और वालोद जैसे बड़े गांवोंकी तो मैं नहीं कह सकता। परन्तु दूसरे गांव भजवूत हैं।”

गाधीजी—“परन्तु अपने पक्षकी सचाई और न्याय्यताके बारेमें तो आपको कोई शका नहीं है न?”

कल्याणजी—“जरा भी नहीं। श्री नरहरिभाईने इस बातको अपने लेखोंमें स्पष्ट कर दिया है।”

गाधीजी—“मैंने ध्यानसे ये लेख नहीं पढ़े हैं। परन्तु याद रखिये, आपको अपने साथ सारे देशको रखना है। इसलिए आपका पक्ष सोलहों आना सच्चा होना चाहिए। फिर एक बात और है। लोग लड़नेके लिए तैयार भी होंगे? परन्तु यह सत्याग्रह है। मान लीजिये कि बल्लभभाई और उनके साथ-साथ आप जैसे दूसरे नेताओंको भी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। फिर भी लोग लड़ते रहेंगे?”

कल्याणजी—“यह मैं नहीं कह सकता।”

गाधीजी—“तो इस बात का पता लगाइये। और खुद बल्लभभाई की राय क्या है?”

तबतक स्वयं बल्लभभाई भी आ पहुँचे।

उन्होंने कहा—“मैंने सारे प्रश्नका अच्छी तरहसे अध्ययन कर लिया है। वह सच्चा है।”

गाधीजी—“तब तो फिर सोचनेके लिएकुछ भी नहीं रह जाता। बोल दो, ‘जय गुजरात’।”

गाधीजीके आशीर्वाद मिलते ही किसानों और कार्यकर्ताओंका उत्साह दूना बढ़ गया। प्रत्यक्ष सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले कानूनके अनुसार जो-जो भी विधि-पूर्ति करनी बाकी थी, वह सब प्रायः हो चुकी थी। अतः अब तो केवल युद्धका शंख फूंकना शेष था। ता० १२ फरवरी को बारडोलीमें संपूर्ण तहसीलके प्रतिनिधियोंकी सभा हुई। श्री बल्लभभाईने सत्याग्रह-न्यायकी गुरुता, पवित्रता और जिम्मेदारी उनको समझाते हुए कहा—“पहले तो कोई बड़ा जोखिमका काम उठाना चाहिए, पर यदि उठा लिया तो उसे ठेठ मुकामपर पहुँचा देना चाहिए। लड़ाई छेड़कर आप यदि हार गये तो याद रखना, नारे देयकी नाक नीची होगी और यदि जीत गये तो नारे नसारमें आपका मस्तक ऊँचा उठ जायेगा। कही यह समझकर अखाड़ेमें नहीं कूद पड़ना कि चलो, बल्लभभाई जैसा नेता मिल गया है। आपको

तो अपनी ताकतपर ही लड़ना है। मैं तो केवल राह बतानेवाला हूँ। इस बार कहीं हार गये तो अगले सौ वर्ष तक सँभल नहीं पाओगे।

“सरकारकी तमाम गलतियों और पोलोको मँदानमे लाकर रख दें। कह दें कि जबतक इन्साफ नहीं होगा लगान नहीं दिया जायगा। हम नहीं कहते कि हमारी ही बात मानो। स्वयं सरकार एक निष्पक्ष जाँच-समिति नियुक्त कर दे। उसके सामने सरकार अपना पक्ष रखे और हम भी अपना पक्ष रखें। जबतक यह नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। यदि आपकी जगहपर मैं होता तो मैं साफ कह देता कि शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जायें, पर मैं तो ऐसे लगानकी एक पाई भी न दूँगा।”

इसके बाद सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ली गयी और मजन-भार्यनाके बाद समा-समाप्तिके साथ लड़ाई शुरू हो गयी।

यह लड़ाई सरदार वल्लभभाई के संगठन-चातुर्यका अनुपम नमूना थी। लगभग सवा सौ गाँवों और ८७,००० की जनसंख्यावाली इस तहसीलमे २५० स्वयंसेवकों की मददसे १६ केन्द्र स्थापित कर दिये गये थे। सरकारने भी अपनी तरफसे लोगोंको दबाने-कुचलनेमे कोई कमी नहीं की। जनताको सतानेके लिए वह पठान ले आयी। किसानोंकी स्थावर-जगम संपत्तिको जब्त और नीलाम करनेकी उसने कोशिश की। परन्तु किसानोंकी तरफसे न उसे सहयोग मिला, न विरोध-सघर्ष हुआ। जायदाद कुर्क करनेवाले दलो या सरकारी अधिकारियोंके आनेकी सूचना देनेके लिए स्वयंसेवक पेड़ोंपर बैठकर पहरा दिया करते। ज्यों ही इनका दल बिछाई देता, वहाँसे ढोल बजाकर उनके आगमनकी सूचना गाँवको दे दी जाती। तुरन्त गाँवके सारे स्त्री-पुरुष मकानोंमे ताले लगा-लगाकर जंगलमे निकल जाते। गाँव निर्जन बन जाता। कहाँ किसका मकान है, इसका नाम-भता बतानेवाला भी कोई नहीं मिलता। अधिकारियोंको चायके लिए दूध तक नहीं मिलता और यदि उनकी मोटर कीचड़मे फँस जाती तो उसे निकालनेवाला भी न मिलता। सत्याग्रहका संचालन करनेके लिए सूरतसे “सत्याग्रह पत्रिका” निकाली जाती थी। प्रतिदिन उसकी १८,००० प्रतियाँ तहसीलके गाँव-गाँव पहुँच जाती। दिनभरमें कहाँ क्या-क्या हुआ, इसके समाचार प्रतिदिन शामको इसके कार्यालयमे पहुँच जाते और दूसरे दिन हर गाँवको इसपर मार्ग-दर्शन इन पत्रिकाओंके द्वारा मिल जाता। कुर्क करनेवाली पार्टियोंको कोई ग्राहक न मिलता तो वे चार-चार आनेमे भैंसें खुद ही खरीद लेते। बम्बई धारा-सभाके सात गुजराती सदस्योंने त्याग-पत्र दे दिये। इसी प्रकार ६३ पटेली और ग्यारह पटवारियोंने भी त्यागपत्र दे दिये। सारे स्वयंसेवक और उनके खास-खास नेता गिरफ्तार कर लिये गये। विट्ठलभाई पटेल उन दिनों बड़ी कौंसिलके सभाध्यक्ष थे। उन्होंने वाइसरायने अपील की कि वे बीचमें ढककर इस प्रकरणको सुलझा दें। सत्याग्रहकी प्रतिभास १००० अपने बैतनमेंसे नेकी घोषणा भी उन्होंने कर दी।

इस प्रकारका सवर्ष न्वभावतः अधिक नमय तक चलना संभव नहीं था । अतः ता० २३ जुलाईको बम्बईके गवर्नरने घोषणा कर दी कि अब सरकार कानून-की इस अवज्ञाको अधिक बरदाश्त नहीं कर सकती । सरकार एक जाँच-समिति नियुक्त करनेके लिए तैयार है । परन्तु किमान पहले बड़ा हुआ लगान अदा कर दें । अगर दो हफ्तेके अन्दर यह नहीं अदा किया गया तो इस बान्दोलनको छुचलनेमें सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देगी । दूसरी तरफ़ सरकारके अन्य चक्र भी सक्रिय बने । धारा-सभाके एक सदस्यने बड़े हुए लगानकी रकम अपनी तरफ़से सरकारी खजानेमें जमा करा दी । इसके साथ ही जाँच-समितिकी नियुक्ति भी लगभग उन्ही शब्दों और धनोके अनुसार हो गयी, जैसे सरदारने बताया था । इस समितिकी घोषणा होते ही सरदारने भी सत्याग्रहकी समाप्तिकी घोषणा करके किमानोको पुरानी दरोंके अनुसार लगान अदा कर देनेकी हिदायत जारी कर दी । सत्याग्रही ज़ेलोंमें छोड़ दिये गये और सारी ज़ब्त नपत्ति भी लौटा दी गयी ।

जाँच-समितिने २२ प्रतिशतके बजाय ५ प्रतिशत वृद्धिकी सिफारिश की ।

१२ अगस्तको सूरतमें सत्याग्रहकी समाप्तिका उत्सव था । सरदार और सत्याग्रहियोंके स्वागतमें उन दिन सूरतमें मानो अपना सारा वैभव बिछा दिना था । अपूर्व उत्सव था ।

गावीजीने कहा : “इस सत्याग्रहमें सरदार बल्लभभाईको अपने वल्लभ मिल गये । तबसे उनका नाम ही “सरदार” हो गया ।”

इस सत्याग्रहमें एक दिलचस्प बात यह थी कि श्री वल्लभभाईने एक कड़ा आदेश निकाला था कि सारी बारडोली तहसीलमें भाषण मेरे सिवा कोई नहीं करे । उनकी मशा यह थी कि कोई गैर-जिम्मेदार भाषण न होने पावे ।

एक बार जब बारडोलीके कुछ लोग बापूजीको भाषणके लिए बुलाने गये तो बापूने मना कर दिया कि वहाँके नेता वल्लभभाई हैं । उनका आदेश है कि उनके सिवाय कोई भाषण न करे । अतः जबतक वे वहाँ आकर भाषण करनेका आदेश न दें, मेरा जाना उचित नहीं है । फिर एक बार श्री वल्लभभाईने खुद ही उन्हें भाषण करनेके लिए बुलाया । तब बापूने कहा :

“यहाँके नेता वल्लभभाई हैं, और मैं उनका एक निपाही हूँ । उन्होंने बुलाया है तो एक निपाहीकी हैसियतसे यहाँ भाषण करने आया हूँ ।”

सब सुनकर चकित रह गये । यहाँ वल्लभभाईका दृढ़ नेतृत्व और बापूका एक निपाहीकी हैसियतसे अनुशासन, दोनों अपनी-अपनी जगह महान् हैं ।

२४. लाहौर-कांग्रेस : स्वाधीनताका झण्डा

(१९२९-१९३०)

‘हैं ये तीनों एक-ईश, स्वातन्त्र्य, अमरता ।
आज नहीं तो कभी सिद्ध होगी यह समता ॥’

—श्री अरविन्द

अन्त अधिवेशनोत्तीर्णति लाहौर-कांग्रेसके समय भी भविष्यके गर्भमें बहुत यदी-नयी घटनाएँ थीं । अतः लाहौर-कांग्रेसके लिए सुयोग्य अध्यक्षकी जरूरत थी । दस प्रान्तिने गांधीजीके लिए, पाँचने श्री बल्लभभाईके लिए, और तीनने प० जवाहरलाल नेहरूके लिए राय दी । गांधीजीका चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया, परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । तब दूसरे अध्यक्षका चुनाव आवश्यक हुआ । अतः २५ मितम्बर, १९२९ को लगनऊमें कांग्रेसकी महासमितिकी बैठक हुई । नयकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी । वही ऐसे नेता दीखते थे जो उस समय कांग्रेसकी बागडोर सम्हाल सकते थे और उसे विजय-पथपर अग्रसर कर सकते थे । कीमिलामें प० मोतीलाल और कुछ सदस्योंका भी उकता उठना छिपा नहीं रह सकता था । यह सकेत स्पष्टतः आ चुका था कि कौंसिलोकी मेस्वरी छोड़ दी जाय । पर आगे क्या किया जाय ? सविनय-अवज्ञाके सिवा चारा ही क्या था ? परन्तु इस नवीन मार्गपर गांधीजीके अलावा राष्ट्रका सफल पथ-प्रदर्शन और कौन करे ? उन्हें पट्टे भी देवाया गया था । लगनऊमें फिर उनपर जोर डाला गया कि वे अपनी अस्वीकृति वापस ले लें । परन्तु उनकी दूरदर्शिताने कांग्रेसकी गद्दीपर ऐसे युवकोंके घैठानकी सलाह दी कि जिसपर देशके युवक-हृदयोंकी श्रद्धा हो । गांधीजीने इसके लिए युवक जवाहरलालको समापति बनाना उचित समझा । नवयुवकोंको कांग्रेसकी नीति-रीति धीमी और सुस्त मालूम होती थी । ऐसी दशामें यदि कांग्रेसकी विजय-यात्राको आगे ले जाना हो तो उसका सूत्र किसी नौजवानके हाथमें देना ही उचित है । सरदार बल्लभभाईने गांधीजी और जवाहरलालजीके बीच आड़े आना पसन्द नहीं किया । लगनऊमें उपस्थिति अधिक नहीं थी । उपस्थित मित्रोंने बहुमतसे प० जवाहरलालको चुन लिया ।

अक्तूबरका महीना घटनापूर्ण था और अधिवेशनके पहले ही लाहौर विजयतः जाकर २५ अक्तूबरको लौट आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी कर दी थी । प० मोतीलाल नेहरूने पहली नवम्बरको दिल्लीमें कार्यसमितिकी जरूरी बैठक बुलाई । समितिके सदस्योंके अतिरिक्त राजधानीमें अन्य दलोंके नेता भी उक्त घोषणाको सुनने और उसपर सम्मिलित कार्रवाई करनेके लिए मौजूद थे ।

जून १९२९ के अन्तमें इंग्लैंड के लिए रवाना होते हुए लार्ड इरविनने कहा था, "विलायत पहुँचकर मैं ब्रिटिश सरकारसे इन गम्भीर मामलोंपर चर्चा करनेका अवसर दूँगा। जैसा मैं अन्यत्र कह चुका हूँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमतके प्रति निष्पक्ष हैं उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियोंको ब्रिटिश सरकारके सम्मुख रखना मेरा कर्तव्य होगा।" इसके बाद उन्होंने अगस्त १९१७ की घोषणा और सम्राट् द्वारा दिये गये उनके नामके आदेशपत्रका हवाला दिया। इस आदेश-पत्रमें सम्राट् ने कहा था— "हमारी सर्वोपरि इच्छा और प्रसन्नता इसीमें है कि हमारे साम्राज्यका अंग रहते हुए ब्रिटिश भारतको क्रमशः उत्तरदायी गान्तकी प्राप्ति के लिए पार्लियामेन्टने जो योजना बनायी है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशोंमें ब्रिटिश भारतको भी अपने योग्य स्थान मिल जाय।"

इसे और भी स्पष्ट करते हुए घोषणामें लार्ड इरविनने कहा— "१९१९ के चुनाव-कानूनका अर्थ लगानेमें विलायत और भारत दोनों ही देशोंमें ब्रिटिश सरकारी इच्छाओं पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश सरकारने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देनेका अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणामें यह अमिप्राय अस-दिग्ध रूपसे है कि भारतको अन्तमें उपनिवेशका दर्जा मिले।"

उत्तरमें गांधीजीने कहा— "मैं तो सहयोग देनेको मर रहा हूँ। इसी हेतु पहला मीका हाथ आते ही मैंने हाथ आगे बढ़ा दिये। परन्तु जैसे मैं कलकत्ता-कांग्रेसके प्रस्तावके प्रत्येक शब्द पर कायम हूँ, वैसे ही नेताओंके इस सम्मिलित वक्तव्य पर भी अटल हूँ। इन दोनोंमें कोई भी विरोध नहीं है। किसी भी दस्ता-वेजके शब्दोंमें क्या धरा है, यदि भावनामें उसकी रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहारमें सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधानके लिए मैं ठहर सकता हूँ। अर्थात् आवश्यकता इस बात की है कि हृदय-परिवर्तन सच्चा हो—अंग्रेज लोग भारतको एक स्वतन्त्र और स्वाभिमानी राष्ट्रके रूपमें वस्तुतः देखना चाहें और भारतमें अविकारी-मण्डलकी भावना सेवा-पूर्ण हो जाय। इसका अर्थ है मनीनोंके वजाय जनताके सद्भावकी स्थापना। क्या अंग्रेज लोग अपने जान-मालकी रक्षाके लिए अपने किलेकी तोप-बन्दूकके स्थानों पर प्रजाके सद्भाव पर विश्वास रखनेको तैयार हैं? और यदि उनकी यह तयारी अभी नहीं है तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य सन्तुष्ट नहीं कर सकता। औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मैं चाहूँ तो आज ही ब्रिटिश साम्राज्यसे सब-विच्छेद कर सकूँ। ब्रिटेन और भारतके पारस्परिक सबबोंका निर्णय करनेमें जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं चल सकती।

आगे चलकर गांधीजीने लार्ड इरविनके सामने नीचे लिखी शर्तें रखी—

१. सम्पूर्ण मदिरा-निषेध।

२. विनिमयकी दर घटाकर १ शिलिंग ४ पेंस रख दी जाय।

३. जमीनका लगान आधा कर दिया जाय और उसपर कौंसिलोका नियन्त्रण रहे ।
४. नमक-कर उठा लिया जाय ।
५. सैनिक-व्ययमे आरम्भमे ही कम-से-कम ५० फी-सदी कमी कर दी जाय ।
६. लगानकी कमीको देखते हुए बड़ी-बड़ी नौकरियोंके वेतन कम-से-कम आधे कर दिये जायें ।
७. विदेशी कपडेके आयातपर निषेध-कर लगा दिया जाय ।
८. भारतीय समुद्रतट केवल भारतीय जहाजोंके लिए सुरक्षित रखनेका प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय ।
९. हत्या या हत्याके प्रयत्नमे साधारण ट्रिब्यूनलद्वारा सजा पाये हुए लोगोंके सिवा समस्त राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें, सारे राजनैतिक मुकदमे वापस ले लिये जायें, १२४ 'अ' वारा और १८१८ का तीसरा रेगुलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयोंको देशमे वापस आ जाने दिया जाय ।
१०. खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनताका नियन्त्रण कर दिया जाय ।
११. आत्मरक्षार्थ हथियार रखनेके परवाने दिये जायें और उनपर जनताका नियन्त्रण रहे ।

गांधीजीने यह भी कहा—“अन्य देशोंके लिए स्वतन्त्रता-प्राप्तिके दूसरे उपाय मले ही हो । परन्तु भारतके लिए अहिंसात्मक असहयोगके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । परमात्मा करे, स्वराज्यके इस मन्त्रको सिद्ध और प्रकट करने और स्वाधीनताकी लड़ाई जो निकट आ रही है, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करनेका बल और साहस वह हम सबको प्रदान करे ।”

लाहौर-अधिवेशनमे जवाहरलालजी और उनके मित्रो तथा युवक साथियोंने स्वतन्त्रतापर पूरा जोर लगाया । बड़े शानदार ढंगसे कांग्रेस-अध्यक्षका जुलूस निकला । उसने सारे लाहौरमे एक जोशका माहौल खड़ा कर दिया । लाहौरके रास्तेमे हम लोगोंको समाचार मिला कि बाइसराय साहवकी गाड़ीके नीचे बम फूटा और बाइसराय-भवनमे भारतकी आशाएँ पूर्ण हुई । हमने सोचा कि अब तो सबके लिए प्राणोंकी बाजी लगाकर अपने-अपने कर्तव्यपर आख होनेका समय आ पहुँचा है । इस प्रकार निकट भविष्यमे ही जी तोड़कर लड़नेका सकल्प आरम्भ हुआ ।

उत्तर भारतके कडाकेके जाडोंमे लाहौरका कांग्रेस-अधिवेशन था । तन्मयोंमे रहना प्रतिनिधियोंके लिए बड़ा कष्टप्रद सिद्ध हुआ । कार्यसमितिमे बैठे-बैठे बार-बार पैर गरम करने पड़ते, किन्तु यदि बाहर इतनी असह्य सर्दी थी तो भीतर

भावना और जोशकी गरमी कम न थी। सरकारसे समझौता न होनेपर रोष था। युद्धके बाजे सुन-सुनकर लोगोकी मुजाएँ फड़क रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने कम उम्र थे, उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे। उनका अविभाषण क्या था, मानो उन्होंने अपने हृदयको उँडेलकर देशवासियोंके सामने रख दिया था। उनमें भारतके अपमानपर क्रोध भरा था। उसमें उन्होंने भारतको स्वतंत्र करनेकी योजनाको अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शों के साथ सफल करानेके अपने दृढ़ निश्चयको व्यक्त किया था।

सारे अधिवेशनका वातावरण उत्साह और उल्लाससे परिपूर्ण था। कलकत्ता-कांग्रेसमें औपनिवेशिक स्वराज्यके लिए सरकारको एक वर्षकी सूचना दी गयी थी। इस एक वर्षमें सरकारकी तरफसे तत्काल औपनिवेशिक स्वराज्यकी घोषणा का कहीं पता नहीं था। इसलिए सारे प्रतिनिधि कांग्रेसके व्यर्थको पूर्ण स्वाधीनतामें बदलनेके लिए अधीर हो रहे थे। आखिर प्रारम्भिक कार्यवाहीके बाद यह प्रस्ताव पेश किया गया।

पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव

“औपनिवेशिक स्वराज्यके सम्बन्धमें ३१ अक्तूबरको बाइसराय साहबके जो घोषणा की थी और जिसपर कांग्रेस एवं अन्य दलोंके नेताओंने सम्मिलित बन्धुव्य प्रकाशित किया था, उस सम्बन्धमें की गयी कार्य-समितिकी कार्यवाहीका वह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्यके राष्ट्रीय आन्दोलनको निपटानेके लिए बाइसराय महोदयकी कोशिशोंकी कद्र करती है। किन्तु उसके बाद जो घटवाएँ घटी हैं और बाइसराय साहबके साथ महात्मा गांधी, प० मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेताओंकी मुलाकातका जो नतीजा निकला है, उसपर विचार करनेपर कांग्रेसकी यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज परिषद्में कांग्रेसके शामिल होनेने कोई लाभ नहीं। इसलिए अग्त वर्ष कलकत्तेके अधिवेशनमें किये हुए अपने निश्चयके अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि कांग्रेस-विधानकी पहली कलममें “स्वराज्य” शब्दका अर्थ “पूर्ण स्वाधीनता” होगा। कांग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू-कमेटीकी रिपोर्टमें वर्णित सारी योजनाको खत्म समझा जाय। कांग्रेस आशा करती है कि अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्षकी पूर्ण स्वाधीनताको प्राप्त करनेमें ही लगायेंगे। चूंकि स्वाधीनताका आन्दोलन संपठित करना और कांग्रेसकी नीति को उसके नये ध्येयके अधिकसे अधिक अनुकूल बनाना आवश्यक है, इसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि कांग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेवाले दूसरे लोग भावी निर्वाचनोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न लें और कांसिलो और कमेटियोंके मौजूदा कांग्रेसी मेम्बरोंको इस्तीफा देनेका आदेश देती है। यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रमको उत्साहपूर्वक पूरा करनेके लिए

राष्ट्रसे अनुरोध करती है और महासमितिको अधिकार देती है कि वह जब और जहाँ चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धोंके साथ सविनय-अवज्ञा और करबदीतकका कार्यक्रम आरम्भ कर दे।”

इसी अधिवेशनमें स्वाधीनताकी एक प्रतिज्ञा तैयार की गयी और सारे देशको आदेश दिया गया कि ता० २६ जनवरीको झण्डावन्दनके साथ वह हर गाँव और शहरमें पढ़ी गौर दोहरायी जाय। प्रतिज्ञा इस प्रकार है

स्वाधीनताका घोषणा-पत्र

“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रोंकी भाँति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहे, अपने परिश्रमका फल हम स्वयं भोगे और हमें जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों जिससे हमें भी विकासका पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार यह अधिकार छीन लेती है और प्रजाको सताती है तो प्रजाको उस सरकारको बदल देने या मिटा देनेका भी अधिकार है। अंग्रेजी-सरकारने भारतवासियोंकी स्वतन्त्रताका ही अपहरण नहीं किया है, बल्कि उसका आधार भी गरीबोंके रक्त-शोषणपर है और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे भारतवर्षका नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्षको अंग्रेजोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

“भारतकी आर्थिक बर्बादी हो चुकी है। जनताकी आमदनीको देखते हुए उससे बेहिस्साब वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका बीस फीसदी किसानोंसे लगानके रूपमें और तीन फीसदी गरीबोंसे नमक-करके रूपमें वसूल किया जाता है।

“हाथ-कटाई आदि ग्रामोद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे सालमें कम-से-कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं। हाथकी कारीगरी जाती रहनेसे उनकी दुष्टि भी मन्द हो गयी। और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं, उनके स्थानपर दूसरे देशोंकी भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

“चुगी और सिक्केकी व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि उससे किसानोंका भार और भी बढ़ गया। हमारे देशमें बाहरका माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानोंसे आता है। चुगीके महसूलमें अंग्रेजी मालके साथ साफ तौरपर पक्षपात होता है। इसकी आयका उपयोग गरीबोंका बोझा हलका करनेमें नहीं किया जाता, बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासनको कायम रखनेमें किया जाता है। विनिमयकी दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढँगसे निश्चित की गयी है कि जिससे देशका करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

“राजनीतिक दृष्टिसे भारतका दर्जा जितना अंग्रेजोंके जमानेमें घटा है, उतना

पहले कमी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजनाने जनताके हाथमें वास्तविक राजनीतिक सत्ता नहीं आयी है। हमारे बड़े-ने-बड़े आदमीको विदेशी सत्ताके सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादीने जाहिर करने और आजादीसे मिलने-जुलनेके हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुतसे देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी शान्तिकी नारी प्रतिभा मारी गयी है और सवभावारणको गांवोंके छोटे-छोटे ओहदों और मुंशीगिरीमें सन्तोष करना पड़ता है।

“मस्कृतिके लिहाजसे गिला-ग्रणालीने हमारी जड़ ही काट दी है और हमें जो तालीम दी जाती है, उसमें हम अपनी गुलामीकी जंजीरोको ही प्यार करने लगे हैं।

“आध्यात्मिक दृष्टिसे, हमारे हथियार जवदन्ती छीनकर हमें नानर्द बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारा मुकाबलेकी भावनाको बड़ी बुरी तरहसे कुचल दिया है। उसने हमारे दिलोंमें यह बात बैठा दी है कि हम न अपना घर सम्भाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमणसे देशकी रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर, डाकू और बदमाशोंके हमलोंसे भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-मालको नहीं बचा सकते। जिस शासनने हमारे देशका इस प्रकार सवनाश किया है, उसके अवीन रहना हमारी रायमें मनुष्य और भगवान् दोनोंके प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसाके द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकारमें यथासम्भव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकारका सहयोग न करनेकी तैयारी करेंगे और सविनय-अवज्ञा एवं कर-बन्दीतन्त्रके साज नजावेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलनेपर भी हिंसा किये बगैर कर देना बन्द कर सकें तो इन अनानुषी राज्यका नाश निश्चित है। अतः शपथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्यकी स्थापनाके हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो आदेश देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे।”

२६ जनवरी नन् १९३० को स्वाधीनताकी प्रतिज्ञा लेनेके बाद गांधीजी-का चेहरा गंभीर हो गया और वे स्वतन्त्रता-संग्रामकी रूपरेखा बनानेमें दक्षचित्त हो गये।

स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए जोरदार कदम उठानेकी आवाज चारों ओरमें आ रही थी। गांधीजीपर सबकी निगाहें लगी हुई थी। देखें, अब देशको गांधीजी क्या नया कार्यक्रम देते हैं। कांग्रेसके विविध व्यक्त या नेता कोई भी हो, वास्तविक नेता तो गांधीजी ही थे।

ता० २१ की रातके बारह बजे पूर्ण-स्वाधीनताका प्रस्ताव पान होनेपर जवाहरलालकी खुशीका पारावार न रहा। वे और उनके कुछ साथी दूशीमें मन्त होकर नाचने लगे।

२५. ॐ स्वाहा : दांडी-कूच

(१९३०)

‘सरपर फफन लपेटे कातिलको दूँदते हैं ।’

गांधीजीने घोषणा की कि अब असहयोग अत्यन्त अनिवार्य हो गया है। वे सोचने लगे कि सामूहिक कानून-भंगके लिए कानूनका कौनसा मुद्दा लिया जाय। अन्तमें वे दंग निर्णय पर पहुँचे कि नमक-कानून तोड़ना अच्छा रहेगा।

जब यह बात सान-सान लोगोंको मालूम हुई, तो लोग बड़े चकराये और कहने लगे कि नमक-कानून तोड़कर, यानी घर-घर नमक बनाकर, हमें स्वराज्य कैसे मिल जायगा, और वहाँमें अंग्रेजोंको कैसे हटा सकेंगे ?

उसीपर विचार करनेके लिए सम्मेलन फरवरीमें कांग्रेसकी बैठक सावरमतीमें बुलायी गयी। उनमें जिस विस्तारसे गांधीजीने नमक-कानून तोड़नेका महत्त्व और तरीका समझाया, उसपर सब लट्टू हो गये। मोतीलालजीने कहा कि गांधीजी मचमुच जादूगर हैं। हमारी समझमें नहीं आ रहा था, मगर उन्होंने हमारे सबके दिमागोंपर कब्जा कर लिया।

गांधीजी सत्याग्रह-संग्रामके महान् सेनापति (डिक्टेटर) बनाये गये। १२ मार्चको उन्होंने अपने सहित आश्रमके चुने हुए अस्सी स्त्री-पुरुष सैनिकोंके साथ दांडी-यात्रा प्रारम्भ की और ६ अप्रैलको दांडीके समुद्रतटपर बिना नमकका कर चुकाये थोड़ा-सा नमक अपनी झोलीमें भर लिया। उनके सब साथियोंने भी ऐसा ही किया। गांधीजीके हाथों उस दिन नमक-कानून ही नहीं टूटा, साम्राज्यवादकी जड़पर बड़ी जोरका कठोर आघात हुआ।

५ मईकी आधी रातको गांधीजीकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस उन्हें अज्ञात स्थानपर ले गयी।

६ अप्रैलको दांडीमें गांधीजीके द्वारा नमक-कानून तोड़ना नमक-सत्याग्रह करनेकी हठी झंडी था। सारे देशमें जगह-जगह कांग्रेसके नेताओंने और स्वयंसेवक स्त्री-पुरुषोंने गैरकानूनी नमक बनाया और उसके फलस्वरूप सारे भारतकी जल्ले नमक-सत्याग्रहियोंसे भर गयी।

लाहौर-कांग्रेस, बल्कि उसके पहले कलकत्ता-कांग्रेसके बादसे ही, और खासकर, नमक-कानून तोड़नेकी बात जबसे वातावरणमें फैली, लोग बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारीके साथ स्वतंत्रता-संग्रामकी तयारीमें लग गये थे। वे अब पहलेसे अधिक अनुशासन सीख गये थे और सघषकी रूपरेखाको अधिक स्पष्ट रूपसे समझने लगे थे। उसकी कला भी अब कुछ-कुछ समझमें आ रही थी। किन्तु गांधीजीके दृष्टिकोणसे इससे भी बड़ी बात यह थी कि हर आदमी पूरी तरहसे समझ गया

था कि अहिंसाके लिए गांधीजीके हृदयमें एक ज्वलंत मचाई और लगन है। इस सम्बन्धमें अब किसीको सन्देह नहीं रह गया था, जैसा कि दस साल पहले लोगोंको था। इतनेपर भी यह निश्चय कमें हो सकता था कि कहीं एकाएक या किसी षड्यंत्रके फलस्वरूप हिंसा नहीं फूट पड़ेगी और यदि ऐसी कोई घटना घटी तो उसका आन्दोलनपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या पहलेकी तरह इस बार भी आन्दोलन सत्मा बन्द कर दिया जायेगा ? यह सम्भावना सबसे ज्यादा घबराहट पैदा कर रही थी।

गांधीजीकी बातोंसे लगता यही था कि उनकी विचारधारामें कुछ परिवर्तन आ गया था। सविनय-अवज्ञाके आरम्भ हो जानेपर उमें किसी आकस्मिक हिंसक घटनाके कारण बन्द करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु अगर हिंसा किसी रूपमें आन्दोलनका ही अंग बन जाय, तो निमदेह वह आन्दोलन एक शांतिपूर्ण आन्दोलन नहीं रह जायगा और उसकी कार्यवाहियोंको कम करना या बदलना होगा। गांधीजीके इस आश्वासनने बहुतोंको काफी निश्चित कर दिया था।

एकाएक 'नमक' एक रहस्यपूर्ण और प्रभावकारी शब्द बन गया था। दूसरी आश्चर्यजनक घटना गांधीजीकी "न्याय सूत्रों" की घोषणा थी। कुछ लोग मनमें नोचने लगे थे कि जब हम स्वतन्त्रताकी बातें कर रहे थे, तो थोड़ेमें राजनीतिक और सामाजिक सुधारोंकी सूची बनानेका क्या मतलब था, चाहे वे सुधार अच्छे ही क्यों न हों ? क्या 'स्वतन्त्रता' शब्दका प्रयोग करते समय गांधीजीका भी वही मतलब हुआ करता है, जो हमारा है ? किन्तु वहन करनेके लिए समय ही कहाँ था ? घटनाका क्रम आरम्भ हो गया था। भारतमें तो घटनाएँ हमारी आँखोंके सामने ही राजनीतिक रूप धारण कर दिन-पर-दिन बागे बढ़ रही थी। भारतसे बाहर समारके अन्य देशोंमें भी वह तेजीसे बढ़ रही थी, चीजोंकी कीमतें गिर रही थी। शहरवाले अतिशय लाभका सकेत समझकर प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु किसान और आमाजी उमें घबराहटके भाव देख रहे थे। ऐसे वातावरणमें गांधीजीने दाण्डी-यात्रा शुरु की थी।

श्री जवाहरलाल लिखते हैं—“हम उनसे दाण्डी-यात्रामें मिलने गये। उस समय वे अपने जल्येके साथ जम्कूर पडावमें थे। वहाँ हम उनके साथ कुछ घंटे रहे, जिसके बाद वे दलबल सहित खारे समुद्रकी यात्राके अगले पडावकी ओर चल दिये। उस रूपमें मेरे लिए उनकी वह अंतिम झलक थी। हाथमें एक लाठी लिये वे अपने अनुयायियोंके आगे-आगे मजबूत कदम और शांतिपूर्ण किन्तु स्थिर दृष्टिसे चल रहे थे। निश्चय ही वह दृश्य हृदयको द्रिष्टि देनेवाला था।

“ऐसा मालूम होता था, मानो सत्ता बमल छा गया। देशके शहर-शहर और गाँव-गाँवमें नमक बनानेकी चर्चा थी और नमक तैयार करनेके लिए बड़े विचित्र तरीके काममें लाये जा रहे थे। इस सम्बन्धमें हम जानते तो बहुत ही कम

थे, उनकी भाषा में नमक होता था वहींने कुछ पक-पटाकर परचे बाँट-बाँटकर
 बाँटकर देते थे। उन दांटी और दांटी दफ्तर करते थे और अन्तमें थोड़ा-बहुत
 देना देकर तर हो जाते थे। उनकी हम विजय-उन्मादमें उठाये फिरते थे और
 उठे-उठे जमापर भीगान कर देते थे। चीज अच्छी तैयार हो रही है या बुरी,
 जमा नहीं करता नहीं था। जमा भी काम मनहूस नमक-करको तोड़ना था और
 उन जयमें हम नफा-त मित्रों, चाहे हमारेद्वारा तैयार किया गया नमक हलके
 देता ही नहीं था।

"जब हमने देखा कि जनतामें जमाव उत्साह है और नमक बनानेका काम
 प्रायकी भाषा में जाना जाता जा रहा है, तो हमें इस बातपर लज्जा आयी कि
 जब गांधीजीने पहलेगांधी नमक बनाकर नमक-गानूनको भंग करनेका प्रस्ताव
 रखा था, तो हमने उनकी कार्यक्षमतापर बाफा प्रकट की थी। अब हम उनके
 जनतामें प्रभावित करने और उनमें गठितरूपमें काम करानेके आश्चर्यजनक
 कामको देखकर स्तब्धित रह गये।

"मई १९३० का वह गांधी नाटकीय स्थितियों और जोश दिलानेवाली
 घटनाओंमें भा हुआ था। हमें सबसे अधिक आश्चर्य गांधीजीकी समस्त जनता-
 में प्रभा और उत्साह करनेकी विस्मयकारी शक्तिपर हुआ। उनमें मानो एक
 मोहिनी थी और हमें मोरालेके उन शब्दोंका स्मरण हो आया, जिनका उन्होंने
 एक बार गांधीजीके मित्र प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि इनमें मिट्टीके
 लोचोंमें बड़े-बड़े बहादुरोंका निर्माण करनेकी शक्ति है।"

राष्ट्रीय उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए एक कार्य-प्रणालीके रूपमें शांत सविनय-
 अवज्ञा आन्दोलन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था और देशभरमें—मित्रों
 और शत्रुओं, दोनोंके हृदयमें—यह मोन विश्वास उत्पन्न हो गया कि हम विजयकी
 ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आंदोलनमें सक्रिय भाग ले रहे थे, उनमें एक विचित्र
 उत्तेजना भरी हुई थी और यह कुछ-कुछ जेलोंतकमें पहुँच गयी थी। साधारण
 कैदी कहते थे—"स्वराज्य आ रहा है।" और इस स्वायत्तपूर्ण आशामें कि इससे
 उन्हें भी कुछ लाभ होगा, वे वेचैनीके साथ उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जेलवाले
 भी बाजारकी बर्बादोंको सुनकर यह उम्मीद करने लगे थे कि स्वराज्य निकट
 है। जेलोंके छोटे-छोटे अधिकारी कुछ ज्यादा परेशान दिखाई देने लगे थे।

गांधीजीका यह नियम था कि सविनय-अवज्ञा जैसा कोई भी बड़ा कदम
 उठानेसे पहले सरकारसे एक बार फिर अपील करते थे कि सरकारअब भी कांग्रेसकी
 माँगोंपर विचार करे ताकि कानून-भंग जैसा अग्रिय कदम उठानेकी जरूरत पैदा न
 हो। तदनुसार उन्होंने इस बार भी अपने भागोंके कार्यक्रमके बारेमें सूचना देते हुए
 लार्ड इरविनको एक विस्तृत पत्र लिखा। इस पत्रमें लार्ड-कांग्रेसद्वारा स्वीकृत
 पूर्ण-स्वाधीनताके प्रस्तावका उद्देश्य वाइसरायके सामने रखते हुए, जिन असावों,

अन्यायो और जुल्मोंके कारण कांग्रेसको यह प्रस्ताव स्वीकृत करना पड़ा, उन्हें दूर करनेकी अपील करते हुए, अतमे लिखा

“अहिंसापर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट है। जानवृजन्म में किसी भी प्राणीको दुख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्योंको तो दुख पहुँचानेकी बात ही नहीं, भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनोंका कितना ही अहित कर दें। अतः जहाँ मैं ब्रिटिश राजको अभिशाप समझता हूँ, वहाँ मैं एक भी अंग्रेज या भारतमें उसके किसी भी उचित स्वार्थको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।

“राजनीतिक दृष्टिसे हमारी स्थिति गुलामोंसे अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति-को जड़ ही खोखली कर दी गयी है। हमसे हथियार छीनकर हमारा नारा पीछे अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्मबल तो लुप्त हो ही गया था, हम सबको निःशस्त्र करके कायरोंकी भाँति निःमहाय और निर्बल बना दिया गया।

“सविनय-अवज्ञाकी योजना उपर्युक्त बुराइयोंके मुकाबले के लिए है। ब्रिटिश सम्बन्ध-विच्छेद तो हम उन्हीं बुराइयोंके कारण करना चाहते हैं। इनके दूर हो जानेपर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। उस समय मित्रतापूर्ण नमस्तीनेका द्वार खुल जायगा। यदि ब्रिटेनके भारतीय व्यापारमेंसे लोभका मूल निकल जाय, तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेनेमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। मैं आपमें आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयोंको दूर करनेका मार्ग सुगम बनाइये और इस प्रकार वास्तविक परिपक्वके लिए अनुकूलता पैदा कीजिये। यह परिपक्व बराबरीके लोगोकी होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। वह यह कि स्वेच्छापूर्वक मित्रताका सम्बन्ध रखकर मानव-जातिकी भलाईका उद्योग किया जाय और समय पक्षको ध्यानमें रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापारकी शर्तें की जायँ। दुर्भाग्यवश इस देशमें साम्प्रदायिक झगड़े अवश्य हैं, किन्तु आपने उनपर जरूरतसे ज्यादा जोर दिया है, यद्यपि किसी भी शासन-सम्बन्धी योजनामें इस समस्यापर विचार करना महत्त्वपूर्ण बात है, फिर भी इससे भी बड़ी-बड़ी अन्य समस्याएँ हैं जो कौमी झगड़ोंसे परे हैं और जिनके कारण सब जातियोंको समान-रूपसे हानि उठानी पड़ती है। अतः, यदि आप इन बुराइयोंको दूर करनेका उपाय नहीं कर सकेंगे और मेरे पत्रका आपके हृदयपर असर नहीं होगा, तो इस भासकी ११ तारीखको मैं आश्रमसे उपलब्ध साथी लेकर नमक-कानून तोड़नेके लिए चल पड़ूंगा। गरीबोंकी दृष्टिसे मैं इस कानूनको सबसे अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वाधीनताका यह आन्दोलन मूलतः गरीबोंसे गरीबोंकी भलाईके लिए है। इसलिए इस लड़ाईकी शुरुआत भी इसी अन्यायके विरोधसे होगी। आश्चर्य तो इस बातपर है कि हम इतने दीर्घकालतक नमकके इस निर्दय एकाधिकारको सहन करते रहे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्न-को विकल कर सकते हैं। उस दशामें मुझे आशा है कि मेरे पीछे हजारों आदमी

नियमितरूपसे यह काम सँभालनेको तैयार होंगे और नमक-कानून जैसे घृणित कानूनको, जो कभी बनना ही नहीं चाहिए था, तोड़नेके कारण जो सजाए दी जायगी, उन्हें वे खुशी-खुशी वर्दाश्त करेंगे।”

इस चिट्ठीको रेजिनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये। ये माई कुछ समयतक आश्रममें रह चुके थे।

गांधीजीके इस पत्रको जनता और अखबारोंने ‘अंतिम चेतावनी’का नाम दिया था। लार्ड इरविनका उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला। वाइसराय साहबने खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करनेवाले हैं, जिससे निश्चित रूपसे कानून और सार्वजनिक शान्ति भग्न होगी। गांधीजीका प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रहीके एकमात्र कवच विनय और साहसकी भावना से कूट-कूटकर भरा था। उन्होंने लिखा, “मैंने दस्तवस्ता रोटीका सवाल किया था और मिला पत्थर! अंग्रेज जाति सिर्फ शक्तिका ही लोहा मानती है। इसलिए मुझे वाइसराय साहबके उत्तरपर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्रके भाग्यमें तो जेलखानेकी शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। सारा भारत ही एक विशाल कारागृह है। मैं इस अंग्रेजी कानूनको माननेसे इनकार करता हूँ और इस जवर्दस्तीकी शान्ति ‘मनहूस एकरसता’ को भग्न करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ, इस शान्तिसे राष्ट्रका गला रूँघा हुआ था। अब उसके हृदयका चीत्कार होना चाहिए।”

इस अवसरपर अमेरिकाके एक महान् आस्तिक वीर थियोडोर पार्करकी याद आ जाती है—

“वहाँकी दासप्रथाके मिटानेमें वे विश्वविभूति बन गये थे। उस समयके धर्मशास्त्रियोंने पार्करको शास्त्रार्थके लिए चुनौती दी। मित्रोंने उन्हें बचनेकी सलाह दी और उन्हें अपने मकानमें बन्द कर दिया। उनके शत्रुओंने सामने आनेपर मार डालनेकी धमकी दी और इस प्रकार छिपनेपर कायरताका लालन लगाया। पर पार्कर तो अचानक सभाग में आ उपस्थित हुए और व्याख्यान मंचपर जा पहुँचे! बोले : ‘मार सकते हो तो मारो। मेरे खूनकी एक-एक बूँदमें हजारों पार्कर जन्म लेंगे और दासोंको मुक्त कराकर छोड़ेंगे।’ विरोधियोंके हाथ-पैर ठड़े पड़ गये। समा भग्न हो गयी।”

२६. आजादीकी सही भूमिका

(१९३०-३१)

‘ज्यो-ज्यो चह गया दबाया, त्यो-त्यो ही ऊपर आया’

१९३० के आसपास सारे देशमें एक दूसरी हवा चल रही थी। लोग तैयार थे कि अब कुछ किया ही जाना चाहिए। कांग्रेसके सारे कार्यक्रम इस बातपर जोर दे रहे थे कि हमें अब सक्रिय हो जाना चाहिए। गांधीजीने सविनय-अवज्ञाका नारा दिया और इस बातमें पूरी आस्था बतायी कि अहिंसाका रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, जो देशको आजादी दिला सकता है। इसके पहले जगह-जगह हड़तालें हो रही थी, लेकिन सबके मनमें गांधीजीके प्रति पूरी आस्था थी। सावरमतीमें हुई बैठकमें यह तय किया गया कि ‘नमक-मण्डारोपर घावा बोला जाये।’ अर्थात् कांग्रेस लोग इस बातका उपहास करने लगे कि नमक भी धावेकी चीज है क्या ? लेकिन इस गरीब देशके लिए उन दिनों ‘नमक’ प्रतीक हो गया था। हर आदमीकी जवानपर ‘नमक’ का नाम था। गांधीजीने लोगोंको समझाया कि सरकार सारी निष्ठुरताका उपयोग करेगी। वह हमें कुचल देना चाहेगी, लेकिन अहिंसा और विनयका मार्ग हमें नहीं छोड़ना है। सिरपर ढण्डे बरसें तो सहो, अगर घायल हो जाओ और मर भी जाना पड़े तो वह आहुति है। उसके लिए मनमें दुःख नहीं होना चाहिए। गांधीजीने पहले ही बतला दिया कि नेताओंके गिरफ्तार हो जानेपर क्या किया जाना चाहिए। सारा कार्यक्रम इस तरह बनाया गया था कि नमक-कानून-को तोड़नेमें हुई गिरफ्तारियोंसे आन्दोलन किमी भी स्थितिमें रुके नहीं। यह सब था कि नमकके लिए आन्दोलन एक नैतिक आन्दोलन था और वह साध्यम था जिसे लेकर शासनको खुली चुनौती दी गयी थी। नमक-कानून तोड़नेके आन्दोलनमें नमकका उतना महत्त्व नहीं था, जितना महत्त्व था सविनय-अवज्ञा का।

लार्ड इरविनको गांधीजीने एक लम्बा पत्र भेजा कि ब्रिटिश सरकार इस देशकी कीचड़में मान रही है। सारा देश भयंकर खर्चके दौरमें गुजर रहा है और सारा खर्च विदेशियोंके लिए किया जा रहा है। उस पत्रमें कहा गया था “स्वाधीनताका

आन्दोलन मूलतः गरीब-सो-गरीबकी भगइके लिए है। इसलिए इस लड़ाईकी पुनरागत भी इसी अन्त्यायके विरोधसे होगी। आश्चर्य तो इस बातपर है कि हम अपने लक्ष्य समयमें नमकके इस निर्दय एकाधिकारको सहन करते रहे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे निरपनायक करके मेरे प्रयत्नको विफल कर सकते हैं। उस दशामें मुझे आता है कि मैंने पीछे हजारों आदमी नियमित रूपमें यह काम सम्हालनेको तैयार होये। ननको घृणित कानूनको तोड़नेके कारण जो सजाएँ दी जायेगी, उन्हें वे मुनी-मुनी दर्दार्पण करेंगे।”

गांधीजीके प्रवृत्ततामें ताकत थी और एक ऐसी हार्दिकता कि देशका हर आदमी उन नमरमें प्रजनेकी इच्छा करने लगा था। जब वाइसरायने उनके पत्रको मात्र धमकी नमजा तो कूचकी तैयारी होने लगी। इतिहासमें पहली बार सारी दुनियाकी आँखें इस अपना-आन्दोलनपर लगी। देश-विदेशके पत्रकार यह जाननेकी उत्तुंग थे कि उस ब्रिटिश सरकारने कैसे लोहा लिया जाता है जिसके राज्यमें कमी मूल्य नहीं डूबता और सो भी अहिंसा, विनय और अवज्ञाके माध्यमसे, मुट्ठीभर लोगोंको साथ लेकर नमक जैसी माघारण वस्तुके लिए !

१२ मार्च १९३० की सुबह यात्रा शुरू हुई। गांधीजीके साथ आश्रमके ७९ साथी थे। वह कूच केवल दाण्डीतकके लिए नहीं था, वह तो पूर्ण आजादीतकके लिए था। जगह-जगह लोग सरकारी नौकरियोंसे इस्तीफा देने लगे। एक चिनगारी देश-भरमें फैल गयी। गांधीजी जैसे-जैसे आगे बढ़ते, लोग उन्हें घेर लेते, उनकी बातें सुनते। डम विधिसे लोग एक झण्डेके नीचे आते गये। ब्रिटिश सरकारको एक चुनौती मिली कि गोला-बारूद ही सब-कुछ नहीं है, उससे बड़ा हथियार है सत्याग्रह। देशके लोग अपनी इच्छासे सत्याग्रहके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करने लगे। गांधीजीने लोगोंको बतला दिया था कि “अगर वे गिरफ्तार हो जायें तो लोगोंको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आदमी एक बार आन्दोलनमें शरीक हो जाये, वह फिर उससे अलग न हो। समय अपने आप उत्तराधिकारी देता रहेगा और सत्याग्रहमें अगर बल है तो हिंसाको एक दिन झुकना ही होगा।”

यात्रा कोई दो सौ मीलकी थी-सावरमतीसे दाण्डीतककी, जहाँ पहुँचकर गांधीजी नमक-कानून तोड़नेवाले थे। कूचके बीच ही गांधीजीने घोषणा की—“आजादी नहीं मिली तो रास्तेमें मर जाऊंगा या आश्रमके बाहर खूँगा। नमक-कर न उठा सका तो आश्रम लौटनेका भी कोई इरादा नहीं है।”

२४ दिनोंके बाद गांधीजी दाण्डी पहुँचे। समुद्रतटपर गांधीजीने नमक-कानून तोड़ा और कहा, “नमक-कानून तोड़ा जा चुका है। अब जो कोई सजा भुगतनेको तैयार हो वह जहाँ चाहे और जब सुविधा देखे नमक बना सकता है।”

जगह-जगह समाएँ हुईं। पूना, कराची, मद्रास, खोलापुर, कलकत्ता, दिल्ली

—हर जगह लोग अगली कार्यवाहीके लिए अवीर हो रहे थे। गांधीजीने घोषणा की कि अब वाराणसाका नमक-भण्डार छूटा जायेगा। वाइसरायको पत्र लिखकर उन्होंने बतला दिया कि या तो वे नमक-कर उठा लें या सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी करें या मनचाहा गृहदापन दिखायें। उत्तरमें ५की रातको गांधीजीको गिरफ्तार करके घरबदा भेज दिया गया। जाते हुए वे लिखवा चुके थे—“यदि इसे गुनारम्भ मान लिया जाये तो पूर्ण स्वराज्य मिले बिना नहीं रहेगा।” वे बोले—“मुट्ठी टूट नले जाये, लेकिन खुलनी नहीं चाहिए।”

समाएँ हुईं। हडतालका ताता लग गया। जूल्न निकले। विदेशोंमें रहने-वाले भारतीय सहानुभूति बतानेके लिए हडताल करने लगे।

अगले नेता थे अम्बास तैयबजी। वे १२ अप्रैलको गिरफ्तार हुए। एकके बाद दूसरा दल बाबा बोलने जाता था। वे लोग टोलियोंमें शान्तिपूर्वक आगे बढ़ते थे और वगैर किनी विरोधके पुलिसकी मार सहते थे। जगह कांटोंमें घेर दी गयी थी और निपाही निष्फुरन व्यवहार कर रहे थे। लोगोंके हाथ-पैर टूट गये, निरफूट गये, वे वैहोग होकर वहाँ गिर गये, लेकिन किनीने उफ़ तक नहीं की! तैयबजीके बाद सरोजिनी देवीने नेतृत्व किया। वाराणसाके बाद बड़ालापर हमला बोला गया। वहाँ कोई ४०० सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। हजारोंकी सख्यामें लोग जेलोंमें ठूँस दिये गये। ‘न्यू श्रीमैन’ के नवाबदाताने लिखा था—“वाराणसा-जैसे पीडादायक दृश्य नेरे देखनेमें नहीं आये। कभी-कभी तो ये इतन दुःखद हो जाते कि अण-नरको आँखें फेर लेनी पड़नी थी। स्वयंसेवकोंका अनुशान्न अद्भुत था। लगता था कि इन लोगोंने गांधीजीकी अहिंसाको धोल-कर पी लिया है।”

वह था दमन-चक्र। १४ अप्रैलको जवाहरलालको भी बन्द कर दिया गया। नजाएँ फ़ाँस होने लगी। सत्याग्रहके नायक वहिष्कारवाले आन्दोलनने भी जोर पकड़ा। फिर यह प्रस्ताव आया कि कांग्रेस किन गतिपर गोलमेज परिषद्में शामिल हो सकती है। गांधीजीको कई शर्तें थी और लाई इरविनके नाय उनकी लम्बी बातचीत चलती रही। जब २६ जनवरीको कांग्रेस कार्य-समितिके सदस्योंकी रिहार्ड हुई तो गांधीजीने कहा—“मैं शान्तिके लिए नरन रहा हूँ, लेकिन अपने किनी अधिकारको छोड़ना नहीं चाहूँगा।” उन्होंने यह भी कहा कि “गोलमेज परिषद्की पेंडका निर्णय उनके फलमें ही होगा।” इस बीच न तो सरकारका दमन रुका, और न ही कांग्रेसका वहिष्कार-आन्दोलन। लम्बी बातचीतके बाद ५ मार्च १९३१ को गांधी-इरविन समझौता हुआ। इनके अनुसार नारे कैदियोंको छोड़ दिया गया और आन्दोलन-मन्वन्धी आर्तिनेस हटा गिये गये। बदलेमें यह चाहा गया था कि सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन बन्द कर दिया जायेगा।

ठीक उसके बाद करांचीमें कायस-अधिवेशन हुआ। एक ओर जहाँ सविनय-

अवज्ञा-आन्दोलनके स्वयंसेवक छूट रहे थे, वही भगतसिंह और उनके साथियों-को फाँसीकी सजा दी गयी थी। करौचीमे उदासी फैली हुई थी। गांधीजी जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें काले गुलाब भेंट किये गये।

गांधी-इरविन समझौता कोई बहुत बड़ी खुशीका कारण नहीं था, लोग उसे एक तरहकी असफलता मान रहे थे। ५ अप्रैलको गांधीजीकी गिरफ्तारीके दिन जो उत्साह था, वह ठण्डा पड़ता जा रहा था। विदेशी वस्त्रोंकी होली जलानेमे या इन चीजोंकी पिकेटींग करनेमे जनताकी जितनी रुचि थी, उतनी सरकारके साथ समझौतेमे नहीं। गांधी-इरविन समझौतेमे दोनों पक्षोंकी ओरसे सम्मानजनक कोशिश थी कि कोई रास्ता निकाला जाये, लेकिन जो देश पूर्ण स्वराज्यको अपना लक्ष्य बना चुका हो, वह छोटी-छोटी बातोंसे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता है।

भारतीय स्वतन्त्रताके इतिहासमे नमक-आन्दोलन और दाण्डी-यात्राका उज्ज्वल महत्त्व है। इस आन्दोलनने साबित कर दिया कि सत्य, अहिंसा और सविनय-अवज्ञाके एक छिपी हुई ताकत है, जो हिंसात्मक कार्यवाहीको भी झुका सकती है। यह आन्दोलन इस बातमे समर्थ हुआ कि देशकी कुर्बानीके लिए सारी जनता तैयार है और आजादीके लिए कुछ भी कर गुजरना हर देशवासीका धर्म है। नमक-आन्दोलनके समय जिस तरह स्वयंसेवकोंने बीरताका प्रदर्शन किया, वह शहीदोंकी अनहोनी गाथा है। बहिष्कार जैसे अनमोल अस्त्रका इस बार ही खुलकर प्रयोग किया गया। गांधीजीने कहा था “इस आन्दोलनका संचालक मैं नहीं, परमात्मा है। वह इसके हृदयमे निवास करता है। इसमे श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखायेगा।” जिस तरहका विश्वास गांधीजीके मनमे था, वैसा ही विश्वास जनताके मनमे भी जनमा था। लोगोंको आशा बँध चली थी कि अहिंसात्मक मार्ग ही हमें स्वराज्यकी ओर ले जायेगा।

डेली हेराल्डके श्री स्लोकोम्बने लिखा था “गांधीजी जेलमे क्या दन्द है कि भारतकी आत्मा बन्द है, यह मजूर कर लेनेसे अब भी असीम हानि टाली जा सकती है।”

गांधीजीको इस आंदोलनसे एक तरहका मंत्र ही हाथ लग गया था—“सत्याग्रह शास्त्रके अनुसार सत्ताधारी कानूनकी रक्षाके नामपर जितना अधिक दमन और अपने ही बनाये कानूनोंका भग करेगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कष्टोंको आमन्त्रण देंगे। स्वेच्छापूर्वक सहन किया जाय तो जितना अधिक कष्ट-सहन, उतनी ही निश्चित सफलता।”

२७. गांधीजी इंग्लैंडमें

(१९३१)

[१]

‘नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके

जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन ।

इति महति विरोधे भासमाने समाने

नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥’

(जो राजकर्ताओंका पक्ष लेता है उसे लोग बुरा कहने लगते हैं, जो जनता-हित-साधन करता है, उससे शासक-वर्ग कुछ जाता है । इस प्रकारकी परस्पर विरोध-भावनाओंमें ऐसा कार्यकर्ता दुर्लभ होता है, जो राजकर्ता और जनता दोनोंमें हि हो, जो दोनोंका हित साधता हो ।)

भारतमें नमक-सत्याग्रह अपने पूरे जोरपर था, तब भारतमें नरमदलके ने बड़े असमजसमें पड़ गये । वे यह तो अनुभव करते थे कि सरकार बड़ा जुलूम कर रही है, परन्तु स्वयं उनके विरुद्ध वे सत्याग्रहमें शरीक नहीं हो सकते थे । अतः उन्होंने सरकारपर जोर डाला कि देश सुख-शान्तिकी दिशामें बड़े, इसके लिए सरकारको कुछ करना चाहिए । स्वयं सरकार भी सत्याग्रहके कारण बढ़ती हुई अशांतिमें परेशान थी । निःशस्त्र सत्याग्रहियोंपर होनेवाले जुलूम छिपे नहीं रह सकते थे । संसारका लोकमत सरकारके विरोधमें तेजीसे बढ़ता जा रहा था । अतः इस अशांतिको दूर करनेके लिए इंग्लैंडमें ब्रिटिश सरकारने ‘गोलमेज परिषद्’ के नामपर एक परिषद्का आयोजन किया । इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्रीने स्थूल रूपसे यह बताया था कि उनकी सरकार भारतको कैसे सुधार देना चाहती है । परन्तु चूंकि इस परिषद्में देशके सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए उसकी कार्यवाही प्राथमिक चर्चातक ही सीमित रही । स्वयं ब्रिटिश सरकारने भी उसकी निरर्थकता को समझकर यह जाहिर किया कि जो लोग सविनय-अवज्ञामें लगे हैं, वे भी इस परिषद्में भाग ले सकें तो अच्छा हो । यह घोषणा १९ जनवरी १९३१ को हुई और उस दिनामें अपनी तरफसे अनुकूलता करनेकी दृष्टिसे सरकारने पहले कांग्रेस कार्य-नमित्तिके सदस्योंसहित गांधीजीको और बादमें सारे सत्याग्रहियोंको भी रिहा कर दिया । तथाकथित गांधी-इरविन समझौतेके अनुसार सत्याग्रह स्थगित हुआ और कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधिके रूपमें गांधीजी दूसरी गोलमेज परिषद्में भाग लेनेको इंग्लैंडके लिए विदा हुए ।

ता० १२ मितम्बरको गांधीजी जहाजसे इंग्लैंड पहुँचे, परन्तु तीर्थोंके पण्डोंकी

मार्ति इंग्लंड, अमेरिका आदि देशोंके पत्रकार बहुत पहलेसे उनके साथ जहाजपर आ गये थे और उनके पत्रोंमें गांधीजीके बारेमें अनेक प्रकारके झूठे-सच्चे समाचार प्रकाशित होने लगे थे ।

लन्दनमें सबसे पहले गांधीजीका स्वागत 'फ्रेण्ड्स हाउस' में हुआ । उनका स्वागत करते हुए श्री लारेन्स हाउसमनने कहा "आप धर्म और राजनीतिके मेलके हामी हैं । इस चीजको बहुत कम लोग समझ पाते हैं । हमारे आजके दैनिक जीवनका एक वाक्यमें वर्णन करना चाहे तो कह सकते हैं, 'गिरजेमें हम सब पापी हैं और राजनीतिमें हमें छोड़कर शेष सब ।' इस प्रकार आप हमें आत्म-निरीक्षणकी प्रेरणा देते हैं । विलक्षण पुरुष हैं आप । हमें तो अजीब लगते ही हैं, अपने लोगोंको भी आप ऐसे ही लगते होंगे । इतने सीधे-सच्चे आप हैं कि हम तो आपकी बातें सुनकर चक्करमें पड़ जाते हैं ।"

स्वागतमें सभी वर्गोंके लक्ष्मण एक हजार स्त्री-पुरुष थे । गांधीजीने अपने उत्तरमें कांग्रेसका सन्देश सुनाया और भारतके नये-भूखोंका खयाल रखनेका उनसे अनुरोध किया ।

लन्दनमें गांधीजी सरकारद्वारा निश्चित किसी स्थानमें नहीं, अपनी गिप्या-कुमारी म्यूरियल लिस्टरके साथ मजदूर-बस्तीके किंग्सले हॉलमें ठहरे—

दुर्योधनको मेवा त्यागो, साथ बिदुर घर खाई ।

गोलमेज-परिषद्से गांधीजीको कोई खास आशा नहीं थी, क्योंकि सरकारकी नीयतका कुछ-कुछ अंदाज उन्हें भारतमें ही सरकारी अधिकारियोंके रुखसे और गांधी-इराबिन समझौतेका जिस प्रकार पालन तथा भंग हो रहा था, उससे हो गया था । अन्तमें वे खाली हाथ ही लौटे भी । सत्याग्रहीको समझौतेका कोई अवसर अपने हाथसे जाने नहीं देना चाहिए और अपनी तरफसे समस्याको सुलझानेमें कोई कोर-कसर नहीं रखनी चाहिए, इस उद्देश्यसे गांधीजी इंग्लंड गये थे । इसके अतिरिक्त सरकारने वहाँ जो अनेक झूठी बातें फैलाकर जनताको भ्रममें डाल रखा था, उसे भी दूर करना था । इसलिए इस अवसरका उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया । परिषद्के लिए सुबहसे वे निकलते तो रातके बारह-बारह एक-एक वजेतक लौटते । परिषद्के बादका सारा समय वहाँके लोगोंको भारतकी—कांग्रेसकी—बात समझाने और उनकी शकाओं और भयका निवारण करनेमें ही बिताते ।

परिषद्का मुख्य काम सध-विधायक-समिति और अल्पसंख्यक-समितिने किया । गांधीजी दोनोंके सदस्य थे । वे हर महत्वके विषयपर बोले और इसके प्रमाणमें उस विषयपर कांग्रेसके प्रस्तावोंका आधार बताते रहे ।

जातीय और साम्प्रदायिक चर्चाओंमें गांधीजीका रुख बड़ा दृढ़तापूर्ण रहा । परन्तु सारी वैधानिक और खानगी चर्चाएँ निष्फल रही । तीन-तीन बार बैठकोंको

स्थगित करना पड़ा और अन्तमे अल्पसंख्यकोंकी समितिने सूचना भेज दी कि वह किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सकी है। डॉ० अम्बेडकर दलित जातियोंके लिए पृथक् निर्वाचन चाहते थे। सिखोंको छोड़कर अन्य सब अल्पसंख्यकोंका उनको समर्थन था। डॉ० अम्बेडकरने यह भी बताया कि दलित जातियोंको इस बातकी कोई चिंता नहीं है कि ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानियोंके हाथोमे सत्ता सौंप दे। उन्होंने न तो कभी इसकी माँग की और न आन्दोलन। सिखों और मुसलमानोंने कहा कि जबतक इस जातीय तथा साम्प्रदायिक प्रश्नका निर्णय नहीं हो जाता, तबतक वे सहयोगनाको अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते। आगाख़ाँ इन सब अल्पसंख्यक लोगोका नेतृत्व कर रहे थे। प्रधानमंत्रीको उन्होंने इन सभी अल्पसंख्यकोंकी तरफसे एक स्मृति-पत्र दिया, जिसमे इनके लिए वैधानिक अधिकारोके साथ-साथ जातीय प्रतिनिधित्वके आधारपर पृथक् निर्वाचन और नागरिक अधिकारोकी माँग की। गांधीजीने समितिके अध्यक्षको सूचित कर दिया कि जहाँतक हिन्दू, सिख और मुसलमानोका सबब है, वहाँतक तो वे प्रधानमंत्रीका निर्णय मान्य कर लेंगे और कांग्रेसको सिफारिश कर देंगे कि वह भी उसे स्वीकार कर ले। परन्तु आगाख़ाँ, जिन्ना, शौकतअली और इकबालने घोषित कर दिया कि जबतक सभी अल्पसंख्यकोंके हस्ताक्षर नहीं हो जायेंगे, वे किसी निर्णयको स्वीकार नहीं करेंगे।

ता० १७ नवम्बरको मकडोनाल्डने अल्पसंख्यकोंके उपर्युक्त निर्णयको विधिवत् मजूरी दे दी। इसमे दलित जातियोंके लिए भी पृथक् निर्वाचनकी माँग थी। घानके अन्दर छिपे इस साँपको गांधीजीने देखा और उसे तुरन्त अपने पैरोके नीचे दबाकर बोले।

“दूसरे अल्पसंख्यकोंके पृथक् निर्वाचनकी माँगको तो मैं समझ सकता हूँ। परन्तु दलित जातियोंके लिए पृथक् निर्वाचनकी माँग मेरे लिए सबसे अधिक निष्ठुर प्रहार है। इसका अर्थ है सदाके लिए जुदाई। भारतकी आजादीके लिए अस्पृश्योंके हितोको मैं नहीं बेच सकता। मैं दावा करता हूँ कि मैं स्वयं अछूतोका प्रतिनिधि हूँ। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि अगर अछूतोको राय ली जाय तो वे मुझे ही चुनेंगे, सबसे अधिक बोट वे मुझे ही देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे मत-दाताओंकी सूचीमे अछूतोको हमसे अलग लिखा जाय, सिख, मुसलमान और यूरोपियन सदाके लिए अलग मले ही लिखे जायें। परन्तु क्या अछूत सदाके लिए ‘अछूत’ ही लिखे जाते रहेंगे? अस्पृश्यताको इस प्रकार अमर बनानेकी अपेक्षा तो मैं पसन्द करूँगा कि हिन्दू-धर्म ही मिट जाय। सम्पूर्ण ससारका राज्य मिलता हो तो भी मैं उनके अधिकारोको नहीं बेचूँगा। जो लोग अछूतोके राजनीतिक अधिकारोकी बातें करते हैं, वे भारतीय समाजकी रचनाको ही नहीं जानते। इसलिए मैं अपने सम्पूर्ण बलके साथ कहता हूँ कि यदि इस चीजके विरोधमे मैं अकेला भी रह गया, तो उसके विरोधमे मैं अपने प्राणोकी बाजी लगा दूँगा।”

[२]

गांधीजीने अपने भाषणोंमें बालिग मताधिकारपर जोर दिया। और कहा : “अंग्रेजोंने अपने वैज्ञानिक तरीकोंसे दलितों और पतितोंको जिस भयंकर दलदलमें गिरा रखा है, उसमेंसे उन्हें बाहर निकालनेके लिए भारतको स्वतंत्रताके बाद लगातार वरसोंतक कानून बनाते रहना पड़ेगा। यदि उन्हें इस दलदलसे बाहर निकालकर राष्ट्रीय सरकार अपने घरको व्यवस्थित करना चाहती है तो सबसे पहले उसे उन तमाम बोझोंको उनके कंधोंपरसे हटाना होगा, जिनके नीचे आज वे पिसे जा रहे हैं। यही नहीं, उन्हें लगातार संरक्षण भी देते रहना पड़ेगा। इसलिए आज जो-जो भी स्वार्थ विशेष प्रकारसे लाम उठा रहे हैं, वे सब—फिर वे जमींदार हों, जागीरदार हों, धनिक हों, अंग्रेज हों या हिन्दुस्तानी,—यदि अनुमत्त करें कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनके साथ मेरी सहानुभूति तो होगी, परन्तु शक्ति और समर्थ होनेपर भी मैं किसी प्रकार भी उनकी मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस काममें मुझे उन्हींकी मददकी जरूरत होगी। उनकी मददके बगैर इन गरीबोंको उस दलदलसे बाहर निकालना असम्भव है।

“अस्पृश्योंकी हालतपर जरा गौर तो कीजिये कि आज वे कहाँ हैं। आज उनके पास जमीन नहीं है। वे उच्च वर्णवालोंकी—और इसलिए मुझे कहने दीजिये—राज्यकी दयापर जी रहे हैं। उन्हें एक जगहसे हटाकर कहीं भी दूसरी जगह खदेड़ा जा सकता है। इसकी शिकायत किसीसे वे नहीं कर सकते और न कानून ही उनकी कोई सहायता कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकारकी समानता लानेके लिए सबसे पहला कदम यह होगा कि उन्हें कहीं-कहीं बिना मूल्य लिये जमीन देनी होगी। परन्तु जिनके पास अबिक जमीन है या दूसरे अधिक साधन हैं, उनसे लेकर देनी होगी, इनमें हिन्दुस्तानी भी होंगे, अंग्रेज भी। इसलिए आप हरगिज यह न समझें कि महज अंग्रेज होनेके कारण आपके साथ कोई भेदभाव बरता जायगा। यह नियम तो सभीको लागू होगा, चाहे वह अंग्रेज हो, जापानी हो, भारतीय हो या और कोई हो।”

ता० २८ नवम्बरको पूरी परिषद्की अंतिम बैठक हुई। श्री मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे। लार्ड सैंकीने सध-विधायक समितिकी रिपोर्ट पेश की। इसमें धारासमाके अधिकारों और सुरक्षित विपणोंका जिक्र था। प्रधानमन्त्रीने अल्पसंख्यक समितिकी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उन्होंने अपना निर्णय देने और उसके साथ कुछ शर्तें रखनेकी बात कही थी। परन्तु वे मजबूर न हुई। इसके बाद सामान्य चर्चा शुरू हुई। गांधीजी ७० मिनट बोले और इनमें उन्होंने परिषद्की असफलतापर अपनी आत्मा उँहेलते हुए कहा -

“अब आज मैं नहीं समझता कि मेरे कुछ कहनेका कोई अमर होगा, क्योंकि

निर्णय तो आप पहले ही ने करके बैठे हैं। परन्तु याद रखिये कि आज कांग्रेसमें बग़ावतकी भावना मरी हुई है। आप यह भी समझ लें कि पैतीस करोड़के राष्ट्रको हमारे छुरे, माला, बरछी, बन्दूककी जरूरत नहीं होगी। वन, उसे तो केवल 'ना' कह देने भरकी देर है और विश्वास रखिये, वह 'ना' कहना नीख रहा है।'

[३]

प्रत्यक्ष गोलमेज-परिषद्में गांधीजीने जो कुछ कहा और उनके लिए जितना समय दिया उससे कहीं अधिक समय परियद्के बाहर उन्होंने इंग्लैंडके नागरिकोंको भारतका पक्ष समझानेमें लगाया। सबसे पहले ता० १६ नितम्बरको गांधीजीने पार्लियामेण्टमें मजदूर-दलके नदम्योंकी एक विशेष बैठकमें भारतकी माँग सत्रेपमे समझाते हुए कहा - 'इंग्लैंडमें भारतका जो परिचय दिया जाता है, वह झूठा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतवामी अंग्रेजी राजको खत्म कर देनेके लिए आतुर हैं, क्योंकि इसने उन्हें मूर्खों मारा है और अब वे अधिक मूर्खों मरना नहीं चाहते। भला वे मूर्खे नहीं मरेंगे तो और क्या होगा? आपके देशमें आपके प्रधान-मन्त्रीका वेतन औनत अंग्रेजकी आयका पचास गुना है। परन्तु भारतके वाइसरायका वेतन औसत भारतीयकी आयमें पाँच हजार गुना है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीयोंकी औनत आय जब इतनी कम है, तो बहुत अधिक नक़्सावाले लोगोंकी आय तो लगभग कुछ नहीं होगी।' परन्तु मजदूर-दलके मदस्य तो अपने बेकार मजदूरोंका ही खवाल कर रहे थे। अतः जब उन्होंने लकाशायरकी कपडा-मिलोंके मजदूरोंका प्रश्न गांधीजीके सामने रखा, तब गांधीजीने कहा : 'मुझे यह तो नम्रसाइये कि हिन्दुस्तानके लोग जब अपना कपडा खुद बना सकते हैं, तब क्या फिर भी उन्हें लाजिमी तौरपर लकाशायरका कपडा खरीदना ही चाहिए? क्या स्वयं लकाशायरको प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए?'

लकाशायरके मजदूरोंकी मनाने गांधीजीने कहा : 'यहाँ जो बेकारी पैदा हो गयी है, उसे देखकर मुझे दुःख होता है। परन्तु यहाँ नूनमरी या आधी-भुलमरी भी नहीं है। यह दुःखमें सुखकी बात है। हिन्दुस्तानमें तो ये दोनों हैं। अगर आप वहाँके गाँवोंमें कभी जा सकें तो देखेंगे कि ग्रामवासियोंकी आँखोंमें निराशा ही निराशा मरी पड़ी है। भूजोंके नरककाल-जिंदा लाखों-आपको वहाँ दीख पड़ेंगी। अगर हम रोजीके रूपमें उनको कुछ देकर उनमें कुछ जान डाल सकें तो उनसे मंतास्की भी कुछ मदद ही होगी। आजका हिन्दुस्तान तो उनके लिए एक अभिशाप ही बना हुआ है। इंग्लैंडमें तीस लाख आदमी बेकार हैं। परन्तु हमारे देशमें तो तीस करोड़ ननुष्य वर्षमें छह महीने बेकार रहते हैं। आपके यहाँ तो हर बेकार मनुष्यको मत्तर मिलानेका बेकारी-मत्ता मिलता है। हमारे देशमें हर आदमीकी औसत मासिक आय केवल साठे मात मिलिय है। इस प्रकार आप तो अपनी मुनीबतमें भी हमारी

तुलनामें कहीं अधिक सुखी है। परन्तु आपके इस सुखसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपका मला हो। परन्तु क्या आप हिन्दुस्तानके करोड़ोंकी कन्नोपर फूलना-फलना ऐसन्द करते हैं? मैं भारतको ससारसे अलग नहीं रखना चाहता। परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि मेरा देश कम-से-कम भोजन और वस्त्रके लिए तो किसीका मोहताज न रहे। अपने इस सकटसे पार होनेका कोई-न-कोई उपाय हम अवश्य खोज निकालेंगे। परन्तु अब आप यह आशा छोड़ दें कि आपका व्यापार फिरसे जी उठेगा। अपने इस सकटके लिए आप हिन्दुस्तानको ही दोष नहीं लगाये। ससारमें आपके विरुद्ध और भी शक्तियाँ काम कर रही हैं। उनका भी विचार कीजिये और जरा बुद्धिसे काम लेकर गहराईसे सोचिये।”

ब्रिटिश सरकारने जो शासन-योजना बनायी थी, उसमें देश-रक्षा और विदेश-विभाग अपने ही पास रखे थे। उसे लक्ष्य करके दूसरे दलोंकी समाओमें गांधीजीने अपनी बातें और भी जोरके साथ पेश की।

“आत्मरक्षा और वैदेशिक सबध अगर आप हमारे सिपुर्द नहीं करना चाहते तो इसे कौन आजादी कहेगा? ऐसे विधानको तो कोई छुयेगा भी नहीं। अभी आप जो विभाग अपने अधीन सुरक्षित रखना चाहते हैं, उससे देशकी आयका ८० प्रतिशत तो विदेशियोंके हाथोंमें ही रहेगा। हिन्दुस्तानियोंके हाथमें तो केवल शिक्षा और सफाई आदि आप देना चाहते हैं। ऐसी आजादीको तो मैं देखूंगा भी नहीं। इसके बजाय तो आपके कंदखानोंमें पडा-पडा ‘विद्रोही’ कहलाना मैं कहीं अधिक पसन्द करूँगा।”

ता० २७ सितम्बरको गिल्ड हॉलमें ‘स्वेच्छया दारिद्र्य’पर गांधीजीका भाषण रखा गया था। पश्चिमके श्रोताओंके लिए यह एक अनोखी वस्तु थी। प्रत्येक सेवकके लिए भी यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अपरिग्रहपर बोलते हुए गांधीजीने कहा “यदि मुझे जनताकी सेवा करनी है तो मुझे परिग्रहना सम्पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। परन्तु मैं आपको सच-सच बता दूँ कि मैं यह एक जटिलमे नहीं कर सका। परन्तु बादमें ऐसा समय आ गया, जब इनके छोड़नेमें मुझे प्रत्यक्ष आनन्द होने लग गया। मैं अनुभव करता हूँ कि अब मैं अधिक आमानोंमें काम कर सकता हूँ और अपने देशमात्रोंकी जड़ि अच्छी तरह और अधिक आनन्दके साथ सेवा कर सकता हूँ। अब तो किसी चीजका संग्रह करना मेरे लिए तरलीफदेह हो गया है।

“अब अपने मनमें मैं कहता हूँ कि परिग्रह तो पाप-जपराय है। मुझे कोई चीज रखनेका अधिकार तभी हो सकता है, जब मैं देखूँ कि जिनको ऐसी चीजकी जरूरत है उनके पास भी वह है या वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। उनका चरके परिग्रहने लायक एकमात्र वस्तु है सम्पूर्ण उत्तरीग्रह जहाँ कुछ ही त्याग कर देना।

‘मैंने जो अनोखे न्यति आपके नामने कते हैं उनमें जिन निति जाननाम्नर ‘सम्यता’ कहा जाता है उन दोनोंमें चीन प्रतिदिन मध्याह्न का भोजन है। नम्रता-

के लिए जिस जीवनको इष्ट बताया गया है, उसमें तो अपनी जरूरतोंको अधिकाधिक बढ़ाना अच्छा समझा गया है। आपका परिग्रह जितना ही अधिक, उतने ही आप अधिक सम्य।

“इसके विपरीत आप अपना परिग्रह जितना सीमित करेंगे उतनी आपकी जरूरतें कम होती जायेंगी। उतने आप अधिक सुखी और स्वतंत्र होंगे—अलवत्ता इस जीवनका उपभोग करनेके लिए नहीं, बल्कि अपने शरीरसे दूसरोंकी सेवा करनेके लिए।

“अतः जिन्होंने इस अपरिग्रहके अंतर्का अपनी शक्तिभर पालन किया है, वे इस बातकी गवाही देते हैं कि जब आप सेवाके लिए इस प्रकार सर्वस्वका त्याग कर देते हैं, तो आप ससारकी सारी सम्पत्तिके मालिक बन जाते हैं।”

महासम्पन्न इंग्लैंडको ४० करोड़ साधनहीन, और दरिद्रनारायणके पुजारी गांधीजी अपरिग्रहके सिवाय और क्या दे सकते थे ?

२८. फिर युद्धके दावानलमें

(१९३२)

‘भाबें साढी जान जावे कबो नहीं हारना’

—रा० दत्त चौधरी

गोलमेज-परिषद्में भाग लेकर गांधीजी २८ दिसम्बर, १९३१ को बम्बई लौटे। सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि उनका स्वागत करनेके लिए बम्बईमें एकत्र थे। विधिवत् स्वागतके बाद उनका शानदार जुलूस निकला।

आजाद मैदानमें हुई सभामें अपूर्व मीठ इकट्ठी थी। गांधीजीने उसके सामने गम्भीर आवाजमें अपने हृदयको खोलते हुए कहा : “मैं शान्तिके लिए अपने बसमर कोशिश करूँगा और अपनी तरफसे कोई बात उठा नहीं रखूँगा।” फिर अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा : “हिन्दू जातिसे अस्पृश्योंको जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्नको मैं वर्दाक्ष नहीं करूँगा, बल्कि मौका पड़नेपर उसके विरोध में अपनी जानतक लड़ा दूँगा।”

यही बात उन्होंने अल्पसंख्यक जातियोंकी कमेटीकी बैठकमें इंग्लैंडमें भी कही थी। परन्तु न तो तब और न इस सभामें किसीका ध्यान उसकी गम्भीरताकी तरफ गया।

तीन दिनतक गांधीजी प्रान्तीय प्रतिनिधियोंसे मिलते और उनकी दुख-गाथाएँ सुनते रहे। उनकी अनुपस्थितिमें गांधी-इरविन समझौता नामकी कोई चीज नहीं रह गयी थी। आडिनस जारी कर दिये गये थे और हर प्रान्तमें दमन

पूरे जोरके साथ शुरू हो गया था। प्रायः सभी खास-खास नेता जेलके सीखचोमे बन्द कर दिये गये थे।

गांधीजीने भी इंग्लैंडके अपने दुखडोकी कहानी सुनायी। वे तो गोलमेज-परिपदमे जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ जो कुछ होनेवाला था, उसके पूर्व-चिह्न जुलाई-अगस्तमे उन्हे देशमे ही नजर आने लगे थे। परन्तु कांग्रेस-कार्य-समितितने जोर दिया कि उन्हे जाना ही चाहिए और मजदूर-सरकार भी चाहती थी कि उन्हे किसी प्रकार जहाजपर चढाकर लन्दन रवाना कर ही दिया जाय।

एक प्रकारसे यह अच्छा ही हुआ। वहाँके अपने अनुभव सुनाते हुए गांधीजी-ने सबसे पहले कहा “किसी भी चीजकी कल्पनाकी अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज होती है।”

नरम दलके नेताओकी मनोदशासे तो वे परिचित थे, पर उस नजारेके लिए वे तैयार नहीं थे जो उन्होंने लन्दनमे देखा। मुसलमानोंके स्वभावको भी वे जानते थे और उनकी प्रतिगामी मनोवृत्तिसे भी नावाकिफ नहीं थे। पर गोलमेज-परिषद्-मे राष्ट्रशरीरकी जो चौरफाड हुई और जिस तरह उसके टुकड़े-टुकड़े किये गये, उसके लिए वे हरगिज तैयार नहीं थे।

गांधीजीने निश्चय कर लिया कि अब कांग्रेस किसी प्रकारकी भी साम्प्रदायिकताका समर्थन नहीं करेगी। उसका धर्म विशुद्ध राष्ट्रधर्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि “अगर देश साम्प्रदायिक प्रश्नके साथ इसी तरह खिलवाड करता रहेगा, तो उसके लिए कोई आशा नहीं है।”

इन सारे विचारों और अनुभवोंके कारण उनके चित्तको बड़ा क्लेश हो रहा था। आज उन्हे अपने सामने एक जबदस्त ख़ाई नजर आ रही थी और यह कठिन सवाल खड़ा हो गया था कि इस ख़ाईपर पुल बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदमियोंसे पाटकर ही पार करना होगा ?

जब वे अपने काममे भिडे तब उनके हृदयमे इन सारी बातोंके बारेमे विचार उमड़ रहे थे। कार्य-समिति उनके साथ थी। उसके आदेशानुसार उन्हे वाइसराय लार्ड बिलिंगडनको सारी स्थिति और उसपर विचार करनेके लिए प्रत्यक्ष मिलनेके बारेमे एक लम्बा तार भेजा। वाइसरायका जवाब आया कि आर्डिनेंस वगैरह कदम सरकारने देशकी स्थिति और उमड़ती हुई अशान्तिको देखकर बहुत सोच-विचारके बाद उठाये हैं। उनपर पुनर्विचार नहीं हो सकता। इस प्रश्नको छोड़कर अन्य कोई बातचीत करनी हो तो विचार हो सकता है। वाइसरायने देशमे फैली अशान्तिके लिए कांग्रेसको ही जिम्मेदार ठहराया।

गांधीजीने तार द्वारा फिर कहा कि बातचीतपर कोई शर्त न लगायी जाय। लिखा कि वाइसराय महोदयसे सरकारका पक्ष मुनकर, उसके सम्बन्धमे अपने साथियोंसे बातचीत करके तथा देशकी स्थिति देखकर मैं निष्पक्ष भावसे विचार

करना चाहता हूँ। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मैं अहिंसाको धर्म-रूप में मानता हूँ। शांति और सहयोग का भूखा हूँ और यदि उसकी गुंजाइश न हो तो यह भी मानता हूँ कि प्रजाजनोंको अपने दुखोंको दूर करने तथा अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए असहयोग करनेका अधिकार है। सविनय-आन्दोलन उनका एक अंग है।

अतमें लिखा कि यदि वातचीतमें इन समस्याका कोई हल निकलना नभव न हो और जहाँ मुझे जनताको यह समझानेका अवसर न मिल सके कि उसका कर्तव्य क्या है, तो कार्य-समितिने इन सबबमें जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह आपकी जानकारीके लिए भेज रहा हूँ। इसपर असल अभी न होगा, आपके उत्तरपर ही उसका असल निर्भर करेगा।

अपने इस तार-व्यवहारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाकर गांधीजीने यह भी सूचना दी कि बादमें कहीं इस प्रस्तावको जनतातक पहुँचनेका अवसर न मिल पाये, इन आशकासे मैं इसे आज ही प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ।

वाइनरायका जवाब नकारात्मक आया और ४ जनवरीको गांधीजीको गिरफ्तारीके नाय फिर लड़ाई शुरू हो गयी।

कार्य-समितिके प्रस्तावमें बताया गया था कि वातचीत भंग हो जानेकी अवस्थामें जनता क्या करे। तदनुसार सारा देश फिर गुदकी आगमें कूद पड़ा।

२९. प्राणोंकी बाजी

(१९३२)

‘कार्य वा साधयामि देहं वा पातयामि।’

अब गांधीजीके उस भीषण व्रतका समय आ गया, जिनमें उन्होंने अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी थी।

मताधिकार और निर्वाचनकी सीटोंका निर्णय करनेके लिए लोथियन-कमेटी १७ जनवरी १९३२ को भारत आ पहुँची थी। समय वीतता जा रहा था। सरलर झटपट काम करनेमें दक्ष है ही। हम कहीं सोचने-विचारने और जबानी अमाखर्चमें ही न रह जायें, इस खयालसे गांधीजीने भारतमन्त्री सर सैम्युअल होर-को ११ मार्चको पत्र लिखा, जिसमें निश्चय प्रकट किया कि यदि अस्पृश्यों या दलित-जातियोंके लिए सरकारने पृथक् निर्वाचन रखा, तो मैं आनरण उपवास करूँगा।

१३ अप्रैलको सर सैम्युअल होरका उत्तर आया। वह उत्तर नितान्त सौर रुखा था। १७ अगस्तको प्रधानमन्त्री श्री रैमजे मैकडोनाल्डने इस सर्वयने अपना निश्चय भी नुना दिया। इनमें दलित जातियोंको पृथक्-निर्वाचनका अधिकार

तो मिला ही, साथ ही आम-निर्वाचनमे भी उम्मीदवार बनने और झुहरे वोट हासिल करनेका अधिकार भी दिया गया। इसपर १८ अगस्तको गांधीजीने निश्चय किया कि वे प्रधानमंत्री मैकडोनाल्डके इस निश्चयके विरोधमे २० सितम्बरको तीसरे पहरसे अनशन करेगे और इसकी सूचना उन्होंने प्रधानमंत्री मैकडोनाल्डको भेज दी।

प्रधानमंत्रीने आरामसे ८ सितम्बरको उत्तर दिया, जिसमे गांधीजीको उलटे दलित जातियोंके प्रति शत्रुताके भाव रखनेवाला बताया। १२ सितम्बरको सारा पत्रव्यवहार प्रकाशित हो गया। अनशन २० सितम्बरसे प्रारम्भ होनेवाला था। इस एक सप्ताहमे सारे देशमे और विदेशोमे भी चिंता, क्षोभ और दुःख फैल गया। ससारके कोने-कोनेसे तार आने लगे, जिनमे गांधीजीसे प्रार्थना की गयी थी कि वे अनशन न करें। उनसे इस सकल्पका त्याग करानेके लिए अनेक प्रकारसे प्रयत्न होने लगे। मित्र उनके प्राण बचानेके लिए व्याकुल थे और शत्रु उपहासपूर्ण कुतूहलके साथ यह सब देख रहे थे।

ब्रिटिश सरकार अपना निश्चय पलटेली, इसकी कोई आशा नहीं थी। अतः सर्वत्र यही महसूस किया जा रहा था कि स्वयं हिन्दू-समाजको ही आपसी समझौते द्वारा इस समस्याको सुलझाकर गांधीजीकी माँग पूरी करके इस सकटको दूर करना चाहिए।

यह बड़ी अच्छी बात हुई कि दलित जातियोंके एक नेता श्री राजाने ही इस दिशामे पहल की। उन्होंने पृथक् निर्वाचनको धिक्कारा। देशमे और इंग्लैंडमे इस देशके हितैषी और गांधीजीके प्रेमी अपनी-अपनी तौरसे इस प्रयत्नमे लग गये।

२० सितम्बरको सारे देशमे प्रार्थनाएँ की गयीं। वैसे सारे प्रयत्नों और आन्दोलनका मुख्य हेतु तो प्रधानमंत्रीके निर्णयको बदलवाना ही था, परन्तु इस हलचलने देखते-देखते अस्पृश्यता-निवारणका व्यापक रूप धारण कर लिया। जगह-जगह अस्पृश्योंके लिए मंदिर खोले जाने लगे।

समय-ज्ञ पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने नेताओंकी एक परिपक्व तत्काल बुलानेका निश्चय किया। उसमे सवर्ण हिन्दुओं और श्री अम्बेडकर सहित अस्पृश्योंके सब नेताओंने भाग लिया और उपवासके पाँचवें दिन सबने मिलकर एक योजना स्वीकार की, जिसके अनुसार दलित जातियोंने पृथक् निर्वाचनका अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनसे ही सतोष कर लिया। मवर्ण हिन्दुओंने उन्हें महत्त्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किये। ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके निर्णयने अस्पृश्योंको जितनी जगह मिलनेवाली थी, उनसे दुगुनी इन योजनाके अनुसार उन्हें मिल गयी और कुल मिलाकर अपनी जनसंख्यामे अधिक प्रतिनिधित्व भी।

इम योजनाको ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलने भी स्वीकार कर लिया। निर्णयकी घोषणा भारत और इंग्लैंडमे एक साथ की गयी।

तब, ६ अक्टूबरको, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी उपस्थितिमें धार्मिक भजन और प्रार्थनाके बाद गांधीजीने उपवास समाप्त किया। सम्पूर्ण देगने राहतकी साँस ली, मानो उसके प्राण लौट आये।

यस्वदाका यह समझौता स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकारने लिखा था कि "अभी बड़ी कौमिलके प्रतिनिधित्वके मताधिकारका प्रश्न विचाराधीन है। परन्तु इतना कहा जा सकता है कि सरकार समझौतेके विरुद्ध नहीं है।" इसलिए गांधीजी उपवास भग्न करनेको राजी तो हुए, परन्तु साथ ही कह दिया कि "उचित समयके अन्दर अस्पृश्यता-निवारणमन्वन्वी मुवार यदि नेकनीयतीके साथ पूरा न किया गया, तो मुझे निश्चय ही फिर नये सिरेसे उपवास करना पड़ेगा।"

उपवास गुरु करनेसे पहले भी गांधीजीने दो वक्तव्य दिये थे, जिनमें कहा गया था।

"ज्ञान और तपके लिए उपवास करनेकी प्रथा सनातनकालसे चली आयी है। इसलाम और ईसाई धर्ममें भी साधारणतः इसका पालन किया जाता है। हिन्दू-धर्म तो आत्मशुद्धि और तपस्याके लिए किये गये उपवासोके उदाहरणोंसे भरा पड़ा है। मैंने आत्मशुद्धि करनेकी बड़ी चेष्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि मुझे अतर्नाद ठीक-ठीक और साफ-साफ सुननेकी कुछ क्षमता प्राप्त हो गयी है। मैंने यह उपवास उस अतर्नादके आदेशके अनुसार ही किया है।

"यदि कोई कहे कि उपवास तो दूसरोंको धमकाना है, तो उसका उत्तर यह है कि प्रेम विवश करता है, धमकाता नहीं—ठीक जिस तरह सत्य और न्याय विवश करते हैं।

"मैं अपने उपवासको न्यायके पलड़ेमें रखना चाहता हूँ। ऊपरसे देखनेवालोंको मेरा यह उपवास बच्चेके खेल-सा प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि मेरे पास और कुछ होता तो इस पापको मिटानेके लिए मैं वह सब शोक देता। परन्तु मेरे पास प्राणोंमें अविक और कुछ है ही नहीं। यह उपवास उनके लिए है जिनकी मुझमें आन्या है—चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। जिनकी मुझमें आन्या नहीं है, उनके लिए यह उपवास नहीं है।"

इस प्रकार गांधीजीने साफ-साफ बत दिया कि यह उपवास न अग्रेज अफसरोंके खिलाफ था और न भारतमें उनके विरोधियोंके खिलाफ, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान। इस उपवासका प्रवान उद्देश्य तो हिन्दू-अत-करणमें ठीक-ठीक धार्मिक-कार्यशीलता उत्पन्न करना था।

अपने माथियों और नमाजके अन्दर आत्मशुद्धिकी प्रेरणा जागृत करनेके लिए तथा उनको बल पहुँचानेके लिए उपवास करना गांधीजीके न्दभाव और कार्य-पद्धतिका एक अंग ही था। इसके दो उदाहरण तुरन्त खड़े हो गये।

केरलमे गुरुवायुरका एक मन्दिर है। उसमे 'हरिजनो' को आने दिया जाय, इस उद्देश्यमे लगभग उन्ही दिनो एक कार्यकर्ता श्री केलप्पन आमरण उपवास करना चाहते थे। उन्होने गांधीजीसे इसकी इजाजत मांगी। गांधीजीने सारी स्थिति जाननेके बाद उन्हे तारद्वारा यह कहकर मना कर दिया कि "चूँकि मंदिरके ट्रस्टियोंको उन्होने उचित पूर्व-सूचना नहीं दी है, इसलिए अभी उपवास न करे।"

इसी प्रकारका एक और प्रकरण था—यरवदा जेलमे।

महाराष्ट्रके तपस्वी सेवक श्री अप्पासाहब पटवर्धनने^१ जेलमे भगीका काम करनेकी इजाजत मांगी। सरकारने उन्हे वह काम देनेसे इनकार कर दिया। अतः आमरण उपवास करनेके लिए वे मजबूर हो गये थे। गांधीजीने पहले उनके विषयमे बम्बई-सरकारको लिखा, परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। अतः अप्पासाहबने क्रमशः खाना कम करके मृत्यु तक पहुँचनेका कार्यक्रम शुरू कर दिया। उनकी सहानुभूतिमे गांधीजीने भी अनशन शुरू कर दिया। अब सरकार झुकी और अप्पासाहबको मैला साफ करनेकी इजाजत दे दी गयी।

अनशनके बादसे देशमे अस्पृश्यता-निवारण एक मुख्य कार्य बन गया। इस कार्यको बल मिले, इस हेतुसे गांधीजी एक समाचारपत्र भी निकालना चाहते थे।^२ उन्होने इसके लिए सरकारकी इजाजत मांगी और उसे आश्चस्त कर दिया कि इस पत्रमे राजनीति नहीं होगी। सरकारसे यह इजाजत मिल गयी। फलस्वरूप वे 'हरिजन' नामक पत्र निकालने लगे।

उपर हरिजन-आन्दोलनके कार्यकर्ताओकी सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन कार्यकर्ताओको अपना काम पवित्रता, सेवाभाव और आत्मशुद्धिकी भावनासे करनेकी प्रेरणा देनेके लिए गांधीजीने ८ मई १९३३ को आत्मशुद्धिके निमित्त फिर २१ दिनका उपवास आरम्भ कर दिया। इस विषयमे उन्होने लिखा है "यह (उपवास) अपनी और अपने साथियोंकी शुद्धिके लिए हृदयसे की गयी प्रार्थना है, जिससे वे हरिजन-कार्य अधिक जागरूकता और सावधानीके साथ कर सकें। मैं अपने मारतके और ससारके अन्य मित्रोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे साथ प्रार्थना करे कि मैं इस अग्नि-परीक्षामे सफल पार उत्तरूँ। मैं मरूँ या जीऊँ, जिस उद्देश्य से मैंने उपवास किया है, वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवासका परिणाम मेरे लिए जो कुछ भी हो, कम-से-कम वह सुनहला ढँकना हट जाय, जिसने सत्यको ढँक रखा है।"

उसी दिन सरकारने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमे कहा गया कि उपवास जिस उद्देश्यसे किया गया है उसे और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्तिको

१ अब अस्पृश्योंके लिए यह नाम प्रचलित हो गया है। २ अब स्वर्गीय।

ध्यानमे रखकर भारत-सरकारने निश्चय किया है कि गांधीजी रिहा कर दिये जायें । तदनुसार गांधीजी ८ मईको जेलसे रिहा कर दिये गये ।

रिहा होते ही गांधीजीने एक वक्तव्य दिया । उसमें अपने विचार प्रकट करते हुए कहा -

“मैं इस रिहाईसे प्रसन्न नहीं हूँ, परन्तु यह मुझे सत्यका अन्वेषण करनेको प्रेरित करती है । यदि मैं अपने दिमागमें हरिजन-कार्यके अतिरिक्त किसी दूसरी बातको जगह दूँगा तो उपवासका उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा ।

“इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रहके सम्बन्धमें मेरे विचारोंमें किसी प्रकार अन्तर नहीं पड़ा है । असत्य सत्याग्रहियोंकी वीरता और आत्मत्यागके लिए मेरे पास साधुवादके सिवा और कुछ नहीं है । परन्तु यह भी कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि आन्दोलनमें जिस लुकाछिपीसे काम लिया गया है, वह उसकी सफलताके लिए घातक है । इसे छोड़ देना चाहिए । इसके फलस्वरूप यदि एक भी सत्याग्रहीका मिलना कठिन हो जाय, तो मुझे परवा नहीं । निस्सन्देह अध्यादेशोंने जनसाधारणको भयभीत बना दिया है । परन्तु मेरी धारणा है कि इस दबूपनको उत्पन्न करनेमें लुकाछिपीके तरीकोंका भी हाथ है ।

“सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेनेवालोंकी सत्यापर नहीं, उनके गुण और योग्यतापर निर्भर करता है । यदि मैं आन्दोलनका संचालन करूँ, तो मैं योग्यतापर ही जोर दूँगा । यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलनकी सतह बहुत ऊँची हो जाय ।

“एक बात मैं और कहूँगा । (उपवासके) इन तीन सप्ताहोंमें सारे सत्याग्रही भीषण दुविधामें रहेंगे । अतः यदि कांग्रेसके श्री माधवराव अणे वाकायदा छह सप्ताहके लिए सत्याग्रह स्थगित कर दें, तो उत्तम हो ।

“सरकारसे भी मैं अपील करूँगा कि यदि वह वास्तविक शान्ति चाहती है, तो इस आन्दोलनबन्दीका लाभ उठाकर उसे सारे सत्याग्रहियोंको बिना शर्तके रिहा कर देना चाहिए । यदि मैं इस अग्नि-परीक्षामेंसे बच गया तो इससे मुझे सारी स्थिति पर विचार करनेका अवसर मिल जायगा और मैं कांग्रेसी नेताओं और सरकारोंको भी सलाह दे सकूँगा ।”

वक्तव्यके अन्तमें गांधीजीने सरदार बल्लभभाईकी अद्वितीय वीरता और ज्वलत स्वदेश-प्रेमकी प्रशंसा की । साथ ही कहा, “सोलह महीनोंमें उन्होंने मुझे जिस स्नेहसे ढँके रखा, उससे मुझे अपनी प्यारी माँकी याद आ जाती है ।”

गांधीजीकी घोषणाके बाद कांग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्षने छह सप्ताहके लिए आन्दोलन स्थगित कर दिया, परन्तु सरकारने सत्याग्रहियोंको रिहा करना मंजूर नहीं किया ।

पूर्व निश्चयके अनुसार २९ मई १९३३ को गांधीजीका यह उपवास भी समाप्त हो गया । अभी गांधीजी बाहर ही थे । उनकी उपस्थितिका लाभ उठाकर स्थिति-

पर विचार करनेमें मदद मिले, इस विचारसे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अणे द्वारा सत्याग्रहको स्थगित करनेका समय छह सप्ताह और बढ़ा दिया गया।

इस बीच १६ जुलाईको पूनामें देशकी राजनीतिक स्थितिपर विचार करनेके लिए एक बैठक हुई। अनेक प्रश्नोपर चर्चा हुई। अतमें सरकारसे समझौता करनेके लिए वाइसरायसे मिलकर बातचीत करनेका अधिकार गांधीजीको दिया गया। तदनुसार गांधीजीने तारद्वारा वाइसरायसे मिलनेकी इजाजत मांगी। परन्तु इस पूना-परिषद्के जो (अमपूर्ण) समाचार उनके पास पहुंचे थे, उनका हवाला देते हुए वाइसराय ने मिलनेसे इनकार कर दिया। फलतः राष्ट्रको अपना सम्मान सुरक्षित रखनेके लिए पुनः युद्ध जारी करनेको बाध्य होना पड़ा। इस बार सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे, उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करनेकी सलाह दी गयी।

गांधीजीने व्यक्तिगत सत्याग्रहका प्रारम्भ अपने पासकी मूल्यवान्से मूल्यवान् वस्तुके परित्यागसे किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्टमें भाग लेनेकी चेष्टा की, जिसे आन्दोलनके समय हजारों ग्रामीणोंने सहा था। उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड़ दिया, उसके निवासियोंको युद्धमें भाग लेनेके लिए आमंत्रित किया, उसे खाली कर दिया और सरकारको लिख दिया कि वह उसकी जमीन, इमारत और खेती ग्रहण कर ले। परन्तु सरकारने यह दान स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने आश्रमको हरिजन-कार्यके लिए अर्पित कर दिया।

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास जानेवाले थे, परन्तु एक दिन पहले ही ३४ आश्रमवासियोंके साथ वे गिरफ्तार कर लिये गये। किन्तु ४ अगस्तको फिर इस बातपर छोड़ दिये गये कि वे बरबदा ग्रामकी सीमा छोड़ पूना जाकर रहें। किन्तु गांधीजीने इन आदेशको नहीं माना। इसलिए आठ घण्टेके बाद फिर गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें एक साल कैद की सजा सुना दी गयी।

इस बार सरकारने गांधीजीको 'हरिजन' पत्र निकालने आदि की पहले जैनी सुविधाएँ देनेसे इनकार कर दिया। इसलिए गांधीजीको फिर उपवास करना पड़ा। सरकार अड़ी रही। उपवासमें गांधीजीकी अवस्था भोचनीय होने लगी। अतः १० अगस्तको सरकारने उन्हें तासून अस्पतालमें रख दिया। जब उनका स्वास्थ्य वहाँ भी नहीं सुधरा और सरकारने देखा कि उनके प्राण नष्टमें हैं, तब २३ अगस्तको उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया गया।

इस अनपेक्षित परिस्थितिने गांधीजीको अनमज्जमें डाल दिया। परन्तु अपनी रिहाईकी अवस्थाको ध्यानमें रखकर और गिरफ्तारी उपवास व रिहाई चूहे-बिल्लीवाले खेलको आरम्भ न करनेकी इच्छामें प्रेरित होकर उन्होंने यह निश्चय किया कि ३ अगस्त १९३४ तक आत्मनयमने बाम लेना चाहिए और सत्याग्रहके द्वारा गिरफ्तारीको निमज्ज नहीं देना चाहिए।

३०. 'अछूत' नहीं, 'हरिजन'

(१९३२)

'साम्राज्यको डायरशाहीको मैं शैतानियत कहता हूँ । अस्पृश्यताको भी मैं उतनी ही भयकर शैतानियत मानता हूँ ।' —गांधीजी

यद्यपि अब भारतमें छुआछूत कानूनन दडनीय हो गयी है फिर भी जन-मानस-से उसका नूत अमी निकला नहीं है ।

गांधीजीके मनमें दलितों और गरीबोंके प्रति प्रारम्भसे ही पीड़ा थी । छुआछूत-को वे भारी पाप मानते थे । मानव-मानवमें भेदकी बात उनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकती थी । उनके जीवन-दर्शनमें प्रारम्भसे ही हम इस बातको देखते हैं कि भेद-भावकी बातोंको लेकर दक्षिण अफ्रीकामें उन्होंने अपने घरमें ही कितना कुहराम मचा दिया था । गरीबोंकी दुर्दशाको और अछूतोंपर होनेवाले जुल्मोंको मुनकर उनका हृदय रो पड़ता था । वे कस्बाकी साक्षात् मूर्ति थे ।

हिन्दी-तिथिके अनुसार उस वर्ष गांधीजीके जन्म-दिन पूनाकी आमसभामें गुरुदेवका भाषण हुआ । उन्होंने भावमयी श्रद्धा व्यक्त करते हुए गांधीजीके बारेमें कहा, "महात्माजीकी तपस्याका फल बहुत हुआ है, लेकिन उनकी और भी बड़ी विजय होगी यदि हम लोग छुआछूतके अन्यायको सदाके लिए दूर कर सकें ।"

३० मितम्बरको मालवीयजीकी अध्यक्षतामें बम्बईमें एक विशाल आमसभा हुई, जिसमें अस्पृश्यताको दूर करनेके लिए एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता-विरोधी संगठन खड़ा किया गया । श्री धनन्यामदान विडला उसके अध्यक्ष तथा श्री अमृतलाल ठक्कर मंत्री चुने गये । यही संगठन बादमें "हरिजन-सेवक-सघ" के रूपमें काम करने लगा ।

दलित जातियोंके बारेमें कांग्रेसमें, १९१९में ही, एक प्रस्ताव पान कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि "यह कांग्रेस नान्तवामियोंने आग्रहपूर्वक कहती है कि परम्परामें दलित जातियोंपर जो रुकावट चली आ रही है, वे बहुत दुरुव देनेवाली हैं और क्षेम-वारक हैं, जिनमें दलित जातियोंको बहुत कठिनाइयों और अनुविधाओंका सामना करना पड़ता है । इसलिये न्याय और भ्रमभङ्गकी यह तकाजा है कि वे तमाम बन्दिने उठा दी जायें ।"

उनके बाद गांधीजीने दक्षिण भारत और केरलका दौरा किया । उस समय वायसरोय-मल्हारजि जोरोंपर था । गांधीजीकी उपस्थितिने नमस्तीने मदद की । कुछ गान मङ्गलेश्वरने जम्पूगोंको निम्ननेकी मनाही थी । यह आन्दोलन उस गानोंके दूर करनेके लिए कारण मिला गया था । जब नावणकोट-सरकारने

बोर्ड और सिपाही हटा लिये तो सत्याग्रहियोंका शत्रु केवल लोकमत रह गया और सत्याग्रहका कारण उस समयके लिए हट गया।

गायीजीने जेलमें अस्पृश्यता-निवारणकी सुविधाके लिए जो प्रयत्न—उपवास आदि—किये, उसने कुछ लोगों, खासकर समाजवादियोंको शिकायत थी कि इससे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनको धक्का पहुँचा है। इसपर गायीजीने कहा, “मैं जेलमें आ गया याने सत्याग्रहीकी हैसियतसे मुझे बाहर जो करना था, वह मैं कर चुका। अब अन्दर आनेके बाद मुझमें और भी कुछ करनेकी शक्ति है, इसलिए वह कर रहा हूँ। लेकिन किसी शर्तपर मैं बाहर नहीं निकलूँगा और नहीं निकला।

“इस अस्पृश्यता-निवारणके आन्दोलनकी कल्पना इस तरह की गयी है कि किसी भी कांग्रेस-कार्यकर्ताको अपना काम न छोड़ना पड़े। जिसके पास दूसरा काम न हो, या जो दूसरा काम न करता हो, ऐसे आदमीके लिए ही यह काम है। जिस कांग्रेसीको ऐसा लगे कि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है और उसका मुझे पालन करना ही चाहिए, वह अपने काममें लगा रहे।”

एक भाईने अपने पत्रमें अस्पृश्योंके सवधमें चिन्ता व्यक्त की, तो बापूजीने उसका उत्तर देते हुए कहा

“मैं इस सारी समस्यापर एक भारतीय और एक हिन्दूकी दृष्टिसे विचार करता हूँ। गुजरातमें इस प्रश्नको लेकर कैसा बवडर उठ खड़ा हुआ है। क्या तुमको मालूम है कि मैंने जानबूझकर एक ढढकी लडकी गोद ले ली है। इसके सिवा एक ढेड़ परिवारको भी आश्रम में बसा लिया है। तुम्हारा ऐसा सोचना कि मैं एक क्षणके लिए भी इस प्रश्नकी अपेक्षा किसी दूसरे प्रश्नको अधिक महत्त्व दे सकता हूँ, मेरे साथ अन्याय करना है।

“मैंने तो अस्पृश्यताके पापको ही हाथमें लिया है। मैं हिन्दू-भावित्र्यवादपर आक्रमण कर रहा हूँ। चूँकि हिन्दुओंका यह खयाल है कि मानव जातिके एक वर्गको छूना इसलिए पाप है कि वह किसी विशेष वातावरणमें पैदा हुआ है, इसलिए मैं एक हिन्दू होनेके नाते यह सिद्ध करनेमें लगा हूँ कि यह पाप नहीं है और इन लोगोंको छूनेको पाप समझना ही पाप है। यदि सचमुच अस्पृश्यता हिन्दूधर्मका अंग हो, तो मैं हिन्दू-धर्ममें बना नहीं रह सकता।”

यह पूछे जानेपर कि जिन्हें हम अस्पृश्य मानकर पाप करते हैं, उनको ‘हरिजन’ नाम देनेका क्या अर्थ है? उन्हें यह नया नाम क्यों दिया गया?—गायीजीने

वताया, “काठियावाड़के एक अस्पृश्य भाईने वर्षों पहले मुझे लिखा था कि ‘अन्त्यज’, ‘अछूत’ ‘अस्पृश्य’ नामसे पुकारे जानेपर उन भाइयोंको दुःख होता है। उनका दुःख मैं समझ सकता हूँ। उस भाईने बताया कि भक्त कवि नरसी मेहताने एक भजनमें अछूत भाइयोंका उल्लेख ‘हरिजन’ नामसे किया था। यद्यपि जो भजन उस भाईने अपनी बातके समर्थनमें मुझे भेजा था, उसका अर्थ तो जो वह बताते थे, ऐसा

मेरी दृष्टिमें नहीं था, तो भी मुझे 'हरिजन' नाम बहुत प्रिय जँचा। 'हरिजन' का अर्थ है, 'ईश्वरका भक्त' 'ईश्वरका प्यारा।' ईश्वरकी प्रतिज्ञा है कि दुखियोंका वह बेली है, दयाका सागर है, अगस्त्यको भक्ति देनेवाला है, निर्वलका बल है, पंगुका पैर है, अधोकी आँख है, इसलिए दलित लोग उसके प्यारे होने ही चाहिए। इस दृष्टिसे अछूत माने जानेवाले भाइयोंके लिए 'हरिजन' शब्द सर्वथा उपयुक्त है, ऐसा मेरा विश्वास है।*

"अस्पृश्यताके सर्पको मारे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अस्पृश्यता वह विष है, जो हिन्दू-समाजके मर्मको खोखला कर रहा है। वर्णाश्रम ऊँच-नीचका धर्म नहीं है। भगवान्‌का कोई भी भक्त किसी दूसरे आदमीको अपनेने नीचा नहीं नमन सकता। उसे तो प्रत्येक मनुष्यको अपना सगा भाई मानना चाहिए। यही प्रत्येक धर्मका आधारभूत सिद्धान्त है।

"अस्पृश्यतामें चिपका रहनेवाला कोई भी व्यक्ति इस सरकारको निन्दा करनेका कोई हक नहीं रखता। न्यायपूर्ण समता के व्यवहारकी माँग करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं सर्वथा निर्दोष होना चाहिए। यह सिद्धान्त सर्वत्र लागू होता है।"

एक सज्जनने बापूके पास अस्पृश्यतासे सम्बन्धित कुछ प्रश्न भेजे। उनका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा : "यह कहना कि भगीके शरीरमें ही मेल घर कर गया है, इससे हम उन्हे कितना ही क्यों न धोयें, वह अस्पृश्य ही बना रहेगा, उचित नहीं। मेरी अल्पबुद्धिके अनुसार तो भगीपर जो मेल चढ़ता है, वह शारीरिक है, और उसे आनानीमें दूर किया जा सकता है। लेकिन जिनपर असत्य, पाखंड इत्यादिका मेल चढ़ा हुआ होता है, वह बहुत सूक्ष्म होता है और उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि किसीको अस्पृश्य माना जा सकता है, तो असत्य और पाखंडसे नरे लोगोंको ही। लेकिन उन्हें अस्पृश्य कहनेकी हिम्मत हम लोगोंकी नहीं होती, क्योंकि काम या अधिक मेल हम सनीने है। इस सच्ची भक्तितासे छूटकारा पानेके लिए हमारे पान वीरज और आन्तरिक स्वच्छता के निवार्य हमरा कोई उपाय नहीं है। भगीको यदि हम अपना बना लें तो वह अवश्य नाफ रहने लगे।

"डॉक्टरको हम सम्मान देते हैं। मेरा कहना यह है कि डॉक्टरका धन्या निर्मल रोगीके लिए उपकारक है, लेकिन भगीका धन्या समान नमारके लिए उपकारक होनेके कारण डॉक्टरके धन्यकी अपेक्षा अधिक आवश्यक और पवित्र है। डॉक्टर धन्यको छोड़ दे, तो केवल रोगियोंका ही नुकसान है; लेकिन यदि भगीका धन्या बढ़ हो जाय तो जगत्‌का नाश हो जाय। इसलिए इस कथनमें कुछ भी

* उन्हीं दिनों, बल्लभजीने भी पूर्व, बख्ता-ज्जमें ही गांधीजीने नवरत्नजी आश्रम हरिजनोंके लिए देने का नन्द कर दिया था, अब वह 'हरिजन-संघ-नाम' जो दे दिया गया है।

अनुचित नहीं है कि ऐसा आवश्यक कार्य करनेवाले व्यक्तिको अपवित्र कहकर उसका त्याग करनेमें पाप है।

“मुझे मलिनताके प्रति मोह नहीं है, और न भगीके प्रति। मुझे अतिशयोक्ति-की आदत नहीं है। मैं हिन्दू-शास्त्रोंको माननेवाला हूँ। हिन्दू-धर्मका अभिमानी हूँ। मेरा सत्य मुझे निर्मोह रखता है और शास्त्रके नामपर चलनेवाली सब वस्तुओंको आंग मँदकर स्वीकार कर लेनेसे बचाता है। मुझे लगा है कि साम्राज्यने जैसी डायरशाही चलायी है, वैसी ही डायरशाही हिन्दू-धर्मके नामपर हिन्दुओंने भगी आदि जातिपर चलायी है। साम्राज्यकी डायरशाहीको मैं ‘शैतानियत’ कहता हूँ। अस्पृश्यताको भी मैं उतनी ही भयकर शैतानियत मानता हूँ। मैं हिन्दू-धर्मको उस दोषमें मुक्त करनेके लिए जी-जानसे प्रयत्न कर रहा हूँ। ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे उसके लिए अधिक कठिन तपश्चर्याके योग्य बनाये।”

दलित-वर्ग-सम्मेलन, अहमदाबादमें अपने भाषणमें गांधीजीने कहा था। “हिन्दू स्वभावतः पापी नहीं हैं, वे अज्ञानमें डूबे हुए हैं। मेरी दो बड़ी इच्छाएँ हैं, जिनके कारण मैं जीवित हूँ। ये हैं, अछूतोंकी मुक्ति और गायोंकी रक्षा। जब मेरी ये दोनों इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी, तभी स्वराज्य मिल जायगा और उन्हींकी भुक्तिमें मेरा मोक्ष भी निहित है।”

गांधीजी जिस बातको मानकर चलते थे, उसे जीवन-व्यवहारमें पूरी तरह उतारकर चलते थे, इतना ही नहीं, अपने परिवारवालों, आश्रमवासियोंपर भी वह बात उसी तरह लागू थी। हरिजननोंकी सेवाके लिए वे इतने आतुर हो गये कि बिना उनकी मुक्ति कराये मानो उन्हें चैन ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि समाजमें जो भी सुविधाएँ हरिजननोंके लिए नहीं हैं, उनका लाभ वे स्वयं भी नहीं लेगे और जो उनके विचारोंके अनुगामी लोग हैं—चाहे परिवार-वाले हो या आश्रमवासी—वे भी नहीं लेगें। उदाहरणके लिए जिन मदिरोंमें हरिजननोंके जानेका निषेध है, उनका उपयोग वे लोग (गांधीजी आदि) नहीं करेंगे। जब एकाध बार कस्तूरबा तथा अन्य आश्रमवासी तीर्थों के मदिरोंमें दर्शनोंके लिए उमड़ पड़नेवाली अपनी भावनाओंको नहीं रोक पाये, तब गांधीजीको जितनी वेदना हुई है, वह अवर्णनीय है।

गांधीजीका ही काम था कि जिससे हरिजननोंके हितोंके लिए समाजमें एक नयी चेतना पैदा हो गयी। भेदभावकी खाइयाँ पटने लगी और हिन्दू-समाजमें अस्पृश्यताका जो घिनौना पाप था, वह कम होने लगा।

हरिजननोत्थानके काममें जिन लोगोंने गांधीजीकी भावनाको आत्मसात् करके जीवन खपाया, उनमें अग्रणी व्यक्ति थे स्व० श्री ठक्कर बाप्पा। उन्होंने अपने जीवनका समूचा उत्तरकाल इस कामके लिए गांधीजीको समर्पित कर दिया।

सचमुच ठक्कर बाप्पा एक दीनबन्धुके रूपमें ही हरिजनोकी सेवाके लिए गांधीजीको उपलब्ध हो गये थे । ठक्कर बाप्पाने देशके कोने-कोनेमें जाकर हरिजनो, पीडितों, अस्पृश्यो और आदिवासियोंकी सुधि ली । उन्होंने उनकी स्थानीय और तात्कालिक समस्याओंका अध्ययन करके उन्हें दूर करनेका प्रयत्न किया । न केवल ब्रिटिश भारतमें, प्रत्युत रियासती भारतके हर हिस्सेमें जाकर भी उन्होंने अपने 'मिशन' को पूरा करनेमें कोई कसर नहीं रखी ।

यदि गांधीजीने इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए अपनी शक्ति नहीं लगायी होती, तो न जाने इस देशका क्या हाल होता । यह गांधीजीकी ही तपस्या, साधना, सूक्ष्मदर्श और दूरदर्शिताका परिणाम था कि हरिजन-समस्याको उन्होंने सम्हाला और जटिलताओंका मुकाबला करके समय-समयपर उनका समाधान ढूँढा । उन्हें हरिजन-सेवाकी इतनी गहरी तडप थी और हरिजनोके सेवाकार्यको समाजमें इतना ऊँचा और ज़रूरी मानते थे कि वे कहा करते थे कि यदि मेरा अगला कोई जन्म हो और तबतक यदि अस्पृश्यता न मिटी, तो न चाहूँगा कि हरिजनके घरमें जन्म लूँ ।

३१. हरिजन-यात्रा : सत्याग्रह स्थगित

(१९३३-३४)

'जे कां रंजले गांजले त्यांती म्हणे जो आपुलें
तोचि साधु ओळखावा, देव तेथें चि जाणावा ।'

—तुकाराम

(जो पीडित-पतितको अपनाता है, वही साधु है और वही भगवान्का निबाम है ।)

राजनीतिक क्षेत्रमें निष्क्रिय रहनेके लिए बिन्हा हो जानेपर गांधीजी ने नवंबर १९३३ में हरिजन-कार्यके लिए दस महीने देशके हर प्रान्तका दौरा किया । इन दस महीनोका प्रत्येक दिन अस्पृश्यताकी समस्याका अध्ययन और उस समस्याको हल करनेके उपाय सोचनेमें बीता । देशमें भयंकर आर्थिक मन्दी थी । फिर भी लगभग आठ लाख रुपया एकत्र हुआ । जहाँ-जहाँ भी वे गये, १९३० के से ही दृष्टि दिखाई देते थे । दो शोचनीय दुर्घटनाएँ घटी । २५ जून १९३४ को पूना नगर-पालिकाकी ओरसे गांधीजीको मान-पत्र दिया जानेवाला था । समास्यानपर मोटरमें जा रहे थे कि किसीने उनपर बम फेंका, परन्तु गांधीजी बाल-बाल बच गये । अपराधीने भूलमें एक दूसरी कारको गांधीजीकी कार समझ लिया था ।

अनुमान किया जाता है कि वह गांधीजीके अस्पृश्यता-निवारणके कामसे चिढ़ा हुआ था।

दूसरी घटना इसके दो हफ्ते बाद अजमेरमें घटी। वहाँ किसी तेज-मिजाज सुधारकने बनारसके ५० लालनाथका सिर फोड़ दिया, जो हरिजन-कार्यके कट्टर विरोधी थे। इस काण्डके बाद गांधीजीने लालनाथजीको समामे अपना मनोगत प्रकट करनेके लिए कहा। जब लोगोंने सुनना नहीं चाहा तो गांधीजीने कहा कि इस समामे बोलनेका जितना हक मुझे है, उतना ही लालनाथको भी है। यदि आप इनको बोलने नहीं देंगे, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। अन्तमें इस घटनाको लेकर गांधीजीने सात दिनका उपवास किया।

इस आन्दोलनके सिलसिलेमें एक और घटना उल्लेखनीय है। केरलके श्री केलप्पनने गुरुवायूर-मन्दिरके ट्रस्टियोंको तीन महीनेकी नोटिस दी थी। १ जनवरी, १९३४ अंतिम निश्चय का दिन था। इस निश्चयका अर्थ केलप्पन और गांधीजी दोनोंका आमरण अनशन भी हो सकता था। इसलिए तय किया गया कि गुरुवायूर-मन्दिर के उपासकोंकी राय ली जाय। इस प्रयोगका फल अत्यन्त सन्तोषजनक और शिक्षाप्रद भी रहा। ७७ प्रतिशत उपासक हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें निकले।

अनशन तो टल गया, परन्तु सत्याग्रहके सबधमें स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। नेता और कार्यकर्ता दोनों थक गये थे। जो तैयार थे, उन्हें सरकार पकड़ती नहीं थी। सरकारने एक तरकीब निकाली। वह लाठियोंकी वर्षा करती और पकड़-पकड़कर छोड़ देती। इससे सत्याग्रहियोंको (जेलका) विश्राम नहीं मिल पाता था।

इन्हीं दिनों १६ जनवरीको बिहारमें एक भयंकर भूकम्प आया, जिसके समाचार पढ़कर सारा देश हक्काबक्का रह गया। इस भूकम्पका असर ३०,००० वर्गमीलकी लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा। लगभग बीस हजार मनुष्योंके प्राण गये। दस लाख घर नष्ट हो गये। ६५,००० कुएँ-तालाब निकम्मे हो गये।

इस भूकम्पका गांधीजीके कार्यक्रमपर भी असर पड़ा। आगेका दौरा स्थगित करके वे सीधे बिहार गये और एक महीना वहाँ रुककर सहायता-कार्यका पथ-प्रदर्शन करते रहे।

इधर अध्यादेशोंके कारण देशमें जो उत्साहहीनता आ गयी थी, उसे ध्याने रखकर देशके अन्दर फैली निष्क्रियताको दूर करनेके विचारसे कांग्रेस-नेताओंने दिल्लीमें एक परिषद् की। उसने निर्णय किया कि स्वराज्य-पार्टी, जो भग कर दी गयी थी, उसे फिरसे जीवित करके बड़ी धारासभाके निर्वाचनोंमें कांग्रेस भाग ले और कांग्रेसजन एक तरफ रचनात्मक कार्यको पूरा करें और दूसरी तरफ निर्वाचन-क्षेत्रोंमें निर्वाचकोंको शिक्षित और संगठित करें। कांसिल-प्रवेशके दो

उद्देश्य हो—(१) दमनकारी कानूनोंको रद्द करना और (२) गांधीजीने गोल-मेज-परिषद्मे कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें जो मांगें पेश की थी, उनको पूर्य करानेपर जोर देना। यह भी निश्चय हुआ कि डॉ० अमारी, श्री मूलाभाई तथा डॉ० विद्यानचन्द्र राय गांधीजीसे भी इस सबबमें मार्ग-दर्शन लें।

इन दिनों गांधीजी भूकम्प-पीडित प्रदेशोंका दौरा कर रहे थे। मत्याग्रह-की शिथिलता तथा देशकी अवस्थाके बारेमें उनका भी चिन्तन चल ही रहा था। उन्होंने इस सबबमें एक वक्तव्य भी तैयार कर लिया था। उसे वह प्रकाश-नार्थ भेजने ही वाले थे कि डॉ० अमारीका पत्र आ गया कि अगले कार्यक्रमके बारेमें एक गिण्टमण्डल उनमें मिलने आ रहा है। इसपर गांधीजीने अपने वक्तव्यको रोक लिया। गिण्टमण्डलसे बातचीत करनेके बाद वह प्रकाशनार्थ भेज दिया गया। उसमें गांधीजीने परिस्थितिपर अपने विचार और सत्याग्रहियोंके लिए मार्ग-प्रदर्शन करत हुए लिखा था

“इस वक्तव्यका प्रधान कारण एक ममाचार है, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथीके सबबमें प्राप्त हुआ। उससे मेरी आँखें खुल गयीं। वे जेलका काम पूरा करनेके इच्छुक नहीं थे और मिले हुए कामकी अपेक्षा पुस्तकें पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सब-कुछ सत्याग्रहके नियमोंके सर्वथा विरुद्ध था। उन्हें तो मैं पहलेसे भी अधिक स्नेहकी दृष्टिसे देखता हूँ, परन्तु इस बातसे उनकी दुर्बलताओंसे अविकल मुझ अपनी दुर्बलताका बोध हुआ। मित्रने कहा कि उनकी धारणा थी कि मैं उनको दुर्बलताको जानता हूँ। पर मैं अन्धा था। नेतामें अन्धापन एक अक्षम्य अपराध है। मैं फौरन जान गया कि फिलहाल मैं अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही रहूँगा और मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रहको पूर्ण स्वराज्य-प्राप्तिके साधनस्वरूप सफल होना है, तो वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए फिलहाल अकेले मुझे ही सत्याग्रहका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।

“सत्याग्रह सोलहो आने आध्यात्मिक अस्त्र है। जेलसे लौटे आथमवासियोंके साथ बातचीत करनेके बाद मैंने अपने हृदयको टटोला और उसके बाद मैं इन नतीजों पर पहुँचा हूँ कि मुझे सारे कांग्रेसियोंको स्वराज्य-प्राप्तिके लिए सत्याग्रह करना बन्द करनेकी सलाह देनी चाहिए। हाँ, किन्हीं खास गिकायतोंके लिए सत्याग्रह किया जाय, तो बात दूसरी है। इसलिए जो मेरे प्रत्यक्ष दिये गये या अप्रत्यक्ष रूपसे समझे गये परामर्शके अनुसार स्वराज्य-प्राप्तिके हेतु सत्याग्रह करनेके लिए प्रेरित हुए हैं, वे सब कृपा करके अब सत्याग्रह न करें।”

“मेरा सच्चे दिलमें विश्वास है कि मानव जातिके पास अपने कष्ट-निवारण-के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है। यह हिंसा या युद्धका स्थान ले सकता है। इसलिए यह आतंकवादी कहे जानेवाले व्यक्तियोंके हृदयोंतक पहुँच सकता है और उस सरकारतक भी पहुँच सकता है जो आतंकवादियोंका बीज ही भिटा देना

चाहती है। यह काम जैसे-तैसे किये गये सत्याग्रहसे नहीं बन सकता। केवल सत्याग्रह मन्दकी वस्तु नहीं है। शुद्ध सत्याग्रहसे यह बन सकता है। इस तथ्यकी सत्यताकी जाँच करनेके लिए सत्याग्रह एक समयमें एक ही आदमी तक सीमित रहना चाहिए।

“पर सत्याग्रहमें मुक्त होनेके बाद सत्याग्रही क्या करे ? यदि वे फिर कभी आहतान होनेपर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें स्वार्थ-त्याग और स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की गयी दरिद्रताकी कलाको और उसकी सुन्दरताको समझकर राष्ट्रीय-निर्माणके काममें लग जाना चाहिए। वे स्वयं अपने हाथकी कती-बुनी खादी पहनकर खादीका प्रचार करें। वे प्रत्येक क्षेत्रमें एक-दूसरेके साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके साम्प्रदायिक एकताका बीज बोयें। स्वयं अपने उदाहरणके द्वारा अस्पृश्यताके प्रत्येक रूपका निवारण करें और नशेवाजोके साथ सम्पर्क करके और आचरणको पवित्र रखकर मादक द्रव्योंके त्यागका प्रचार करे। ये सेवाएँ हैं जिनके द्वारा गरीबोंकी तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दरिद्रताकी भाँति नहीं रह सकें, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धन्धेमें पड़ जाना चाहिए।

“इस वक्तव्यको प्रकाशित करके मैं कांग्रेसके अधिकारमें दस्तदाजी नहीं कर रहा हूँ। यह तो केवल उन्हीं लोगोंके लिए है, जो सत्याग्रहके मामलेमें मेरा परामर्श चाहते हैं।”

३२. कांग्रेससे संन्यास

(१९३४)

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्यात् विद्वास्तथासक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ —गीता ३ २५

(साधारण मनुष्य कर्ममें आसक्ति रखते हैं, परन्तु लोक-संग्रह करनेकी इच्छा-वाले विद्वान् पुरुष कर्म तो करते हैं, परन्तु आसक्ति नहीं रखते ।)

कांग्रेसमें गांधीजीके और उनके कुछ साथियोंके मतमें बढ़ते जाते थे। यह देखकर गांधीजीने उससे अपना स्थूल सबब हटा लेना उचित समझा और १७ सितम्बरको उन्होंने एक लम्बा वक्तव्य दिया

“मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुतसे कांग्रेसवालों और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बढ़ता हुआ गहरा अन्तर मौजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बहुतसे बुद्धिशाली कांग्रेसवाले यदि मेरे प्रति अनुपम श्रद्धाके दृक्चनमें जकड़े न होते, तो प्रसन्नताके साथ विलकुल विपरीत दिशामें चले जाते। मैं देखता हूँ कि इस अप्रतिम श्रद्धापर मुझे अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। मतमेंद मौलिक है।

“सबसे पहले चरखा और खादीको लीजिये। बुद्धिशाली कहे जानेवाले कांग्रेसियोंमेंसे चरखा लुप्त-प्राय हो गया है। इसमें उनका विश्वास ही नहीं रह गया है। दूसरी तरफ़ मेरा यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि यदि भारतको अपने लाखों गरीबोंके लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और वह भी शुद्ध अहिंसाद्वारा, तो चरखा और खादी निश्चितोके लिए वैसी ही स्वाभाविक हो जानी चाहिए, जैसी कि लाखों बेकारोंके लिए है जो आधा पेट भूखे रहते हैं और जो भगवान्‌के दिये हाथोंको काममें नहीं ला पा रहे हैं और इस कारण पृथ्वीपर माररूप हो गये हैं। इस प्रकार चरखा मानवके गौरव और समानताका शुद्ध चिह्न है। वह खेतीका सहायक धन्वा है तथा राष्ट्रका बायाँ फेंफड़ा है, जिसे काममें न लाने के कारण हम नष्ट हो रहे हैं। बहुत कम कांग्रेसजनोंको चरखेकी इस सामर्थ्यमें यह विश्वास है।

“इसी प्रकार पार्लियामेंट बाँड़ीकी बात लीजिये। आज देशके सामने सामूहिक सत्याग्रहकी कोई योजना नहीं है। ऐसे समय कांग्रेसके नियन्त्रणमें एक पार्लियामेंटरी पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रमका आवश्यक अंग है। यहाँ भी हम लोगोंके बीच गहरा मतभेद है। पटनावाली महासमितिकी बैठकमें मैंने जिस जोरके साथ इस कार्यक्रमको पेश किया था, उसने हमारे बहुतसे साथियोंको व्यथित किया और वे उसपर चलनेमें हिचकिचाये। अनेक बार मनुष्यको अनुभव और बुद्धिमें बड़े आदमीके सामने अपने मतको दबा देना पड़ता है। परन्तु ऐसा बार-बार करना दुःखदायी बन जाता है। मैं तो जन्मजात लोकतन्त्रवादी हूँ। अतः मेरे लिए तो यह लज्जाकी बात है।

“मैंने ममाजवादी दलका स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुतसे आदरणीय और त्यागी माथी मौजूद हैं। यह भव होतै हुए भी उनका जो अविकृत कार्यक्रम छपा है, उसमें मेरा मौलिक मतभेद है। किन्तु उनके साहित्यमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंका फ़ैमला अपने नैतिक दबावसे मैं रोकना नहीं चाहता, उनके सिद्धान्तोंको स्वतन्त्रताके साथ प्रकट करनेमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनमेंसे कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द हों। यदि इन सिद्धान्तोंको कांग्रेसने स्वीकार कर लिया, तो मैं कांग्रेसमें नहीं रह सकता और कांग्रेसमें रहकर मन्त्रिष विरोध करते रहनेकी बात तो मेरी कल्पनामें भी नहीं आती।

“द्वितीय रियासतोंके सम्बन्धमें भी ऐसी ही बात है।

“अभ्युदयताका प्रश्न मेरे लिए एक धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतोका विचार है कि इस प्रश्नको जिस तरह और जिन समय हाथमें लिया है, उनमें सत्याग्रह-आन्दोलनकी गतिमें बाधा पड़ी है।

“और अहिंसा तो १४ वर्षके प्रयोगके बाद भी अधिकांश कांग्रेसियोंके लिए एक नीति-मान है। जब कि मेरे लिए तो वह भूल सिद्धान्त है। कांग्रेसवाले अभी-

तक अहिंसाको जो सिद्धान्त रूपमें स्वीकार नहीं कर पाये, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। शायद मेरे द्वारा उसके प्रतिपादन और अमलमें ही कहीं दोष है।

“और यदि अहिंसाके सम्बन्धमें यह बात है तो सत्याग्रहका क्या कहें? सत्ताईस वर्षके अनुभवके बाद भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं उसके सबधमें कुछ जानता हूँ। फिर भी चाहे मैं कैसा भी अपूर्ण हूँ, पर इसका एकमात्र विशेषज्ञ होनेके कारण मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कुछ समयके लिए सत्याग्रह मुझतक ही सीमित रहना चाहिए। अनेक व्यक्तियोंसे होनेवाली मूलको रोकनेके लिए तथा एक ही व्यक्तिके द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रहकी गूढ़ सभावनाओंका पता लगानेके लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक है। परन्तु यहाँ भी अपने विचार अपने साधियोंसे स्वीकार करानेमें मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है। यह तो मैं बार-बार कह चुका हूँ कि देश अहिंसाके मार्गपर बहुत आगे बढ़ा है। यह भी सच है कि बहुतेरोंने बेहद साहस और अपूर्व त्याग दिखाया है। फिर भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम मन, वचन और कर्मसे विशुद्ध अहिंसक नहीं रहे हैं। अब मेरा यह परम धर्म हो गया है कि मैं सरकार और आतंकवादियों, दोनोंको आइनेकी तरह साफ-साफ दिखा देनेका उपाय करूँ कि अहिंसा, सही लक्ष्य प्राप्त करानेमें, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिल है, पूर्ण समर्थ है। अहिंसात्मक साधनका अर्थ है हृदय-परिवर्तन, न कि बलात्कार।

“इस प्रयोगके लिए जिसके लिए मेरा जीवन अर्पित है, मुझे पूर्ण निस्सर्ग और स्वतन्त्र रहनेकी आवश्यकता है। सविनय-अवज्ञा सत्याग्रहका एक अंग है और सत्याग्रह मेरे लिए जीवनका एक व्यापक नियम। सत्य ही मेरा नारायण है। अहिंसाके द्वारा ही मैं उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। मेरे देशकी ही नहीं, सारी दुनियाकी स्वतन्त्रता सत्यके अनुसन्धान में ही सन्निहित है। सत्यकी इस खोजको मैं न तो इस लोकके लिए स्थगित कर सकता हूँ, न परलोकके लिए। इसी अनुसन्धानके उद्देश्यसे मैंने राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश किया है और अगर मेरी यह बात बुद्धिशाली कांग्रेसजनोंकी बुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्यके अनुसन्धानके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी ही बहुत-सी वस्तुएँ—जो सत्यका अंश हैं—प्राप्त हो सकती हैं, तो यह स्पष्ट है कि अब मैं अकेला ही काम करूँ और यह विश्वास रखूँ कि जो बात आज मैं अपने देशवासियोंको नहीं समझा सकता, वह किसी दिन अपने आप उनकी समझमें आ जायगी।

“सामान्य लक्ष्यकी बात भी विचारणीय है। मुझे इस बातमें नन्देह होने लगा है कि क्या सभी कांग्रेसजन ‘पूर्ण स्वाधीनता’ शब्दसे एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं। स्वयं मेरे लिए तो ‘पूर्ण स्वराज्य’ पूर्ण स्वतन्त्रतासे भी कहीं अधिक व्यापक है।

“इस ‘पूर्ण स्वराज्य’के अर्थके अलावा एक और बात मेरे ध्यानमें आनी है। सन् १९०८ से मैं बराबर कहता आया हूँ कि साधन और साध्य समानार्थक हैं।

इसलिए जहाँ साधन अनेक और परस्पर विरोधी भी हैं, वहाँ साध्यका रूप भी अवश्य ही निम्न-मिश्र हो जायगा। साधन हमारे हाथकी बात है, साध्य नहीं। अतः यदि हमारे साधन समान-प्रकृतिवाले हों, तो साध्यकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं होगी परन्तु इस बातकी सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे कांग्रेसवाले (मेरे विचारसे) इस स्पष्ट सत्यको स्वीकार नहीं करते। उनका विश्वास है कि साध्य शुद्ध हो तब साधन चाहे जैसे काम में लाये जा सकते हैं।

“इन सब मतभेदोंने ही कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रमको विफल बना दिया है” कारण, जो कांग्रेसजन कार्यक्रममें हृदयसे विश्वास किये बिना मुँहसे उसकी हार्म करते रहते हैं वे स्वभावतः उसे कार्य में परिणत नहीं कर सकते और मेरे पास उस कार्यक्रमके सिवा दूसरा कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देशके सामने है अर्थात्—

१. अस्पृश्यता-निवारण

२. संपूर्ण मद्यनिषेध

३. हिन्दू-मुस्लिम एकता

४. चरखा, खादी-ग्रामोद्योगके रूपमें सौ फीसदी स्वदेशीय और

५. सात लाख गाँवोंका संगठन।

यह कार्यक्रम प्रत्येक देश-भक्तकी देश-भक्तिको तृप्त करनेके लिए काफी होना चाहिए।”

अतः गांधीजीने कांग्रेसजनोंके कुछ गुण-दोषोंकी चर्चा करते हुए लिखा कि “यदि ऐसी सस्थासे मुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करनेमें विद्योहकी असहनीय पीड़ा मुझे न सहन करनी पड़े। परन्तु मैं तभी ऐसा कहूँगा, जब मुझे निश्चय हो जायेगा कि कांग्रेसके अन्दर रहनेकी अपेक्षा उसके बाहरमें देशकी अधिक सेवा कर सकूँगा।”

इस चर्चाके बाद गांधीजीने कांग्रेस-संगठनको तेजस्वी बनानेके लिए कुछ स्पष्ट प्रस्ताव उनके विचारार्थ प्रस्तुत किये।

“१. उद्देश्यमें ‘उचित और शान्तिमय’ शब्दके स्थानपर ‘सत्यतापूर्ण और अहिंसात्मक’ शब्द रखे जायें,

२. सदस्यताका चन्दा वार्षिक चार आनेके बदले प्रतिमास पंद्रह नम्वरका अपना ही कता २००० गज सूत सदस्य दें।

६-दम अधिवेशनकी मुख्य धम्मा थी ग्रामोद्योग-संघकी स्थापना। इसके बारेमें यह तय हुआ था कि वह गांधीजीकी देखरेखमें काम करेगा और राजनीतिक दल-चलोंसे अलग रहेगा।

३. कांग्रेसके निर्वाचनमें ऐसे किसी सदस्यको मत देनेका अधिकार न हो जिसका नाम छह महीने तक कांग्रेसके रजिस्टरपर न रहा हो ।

४. वार्षिक अधिवेशनमें ६००० के बजाय प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्या १००० हो ।

“यदि कांग्रेसकी नीतिका संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो मैं इन संशोधनोंको और अन्य प्रस्तावोंको, जो मेरे इस वक्तव्यके अनुकूल हो, देशके लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए अति आवश्यक समझता हूँ । जिस किसी संस्थाकी सदस्यता भी स्वेच्छापर निर्भर करती है, उसके सदस्य अपने प्रस्तावों और नीतिको जबतक तन-मनसे कार्यान्वित नहीं करते, तबतक उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता और जिस नेताका अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भावसे, पूरे मनसे, और बुद्धिपूर्वक नहीं करते वह भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता । जिस नेताके पास सत्य और अहिंसाके सिवा और कोई साधन नहीं, उसके लिए तो यह बात और भी सत्य है । इसलिए स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसमें समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं । कार्यकर्ताओंको चाहिए कि वे शांत भावसे उसके गुण-दोषोंपर विचार कर लें । वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लें ।”

इसके बाद बम्बई-कांग्रेससे गांधीजीने अपने आपको इस बोझसे मुक्त कर लिया ।

बम्बई-अधिवेशनका अंतिम दिन । ता० २८ को गांधीजी कांग्रेससे अलग होने का यह निश्चय सुनानेके लिए आये । वह दृश्य बड़ा हृदयस्पर्शी था । सभास्थान पर बैठे ८०,००० मनुष्योंका संपूर्ण जनसमुदाय उनके प्रति अपना आदर प्रकट करनेके लिए खड़ा हो गया । अधिवेशनने उनके प्रति अपना आदर और श्रद्धा प्रकट करनेके लिए एक प्रस्ताव मंजूर करते हुए कहा

“यह कांग्रेस गांधीजीके नेतृत्वमें पुनः अपना विश्वास प्रकट करती है और यद्यपि वह उनके निश्चयको अनिच्छापूर्वक स्वीकार करती है, तथापि उन्होंने राष्ट्रकी जो अपूर्व सेवाएँ की हैं, उनके लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है । कांग्रेस उनके इस आश्वासन पर भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है कि जब-जब भी उनकी सलाह और मार्ग-दर्शनकी जरूरत होगी, वह उसे सदा उपलब्ध रहेगा ।”

इसके बाद गांधीजीने फिर कहा—“अब मैं दूर बैठकर दिलचस्पीके साथ देखता रहूँगा कि कांग्रेस अपने सिद्धान्तोंपर किस प्रकार अमल कर रही है । अगर हम पूर्णतः सच्चे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे कार्यक्रमका प्रधान अंग आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रहा है और चूंकि यह कार्यक्रम हमारे देशकी स्वतंत्रताके साथ जुड़ गया है, इसलिए यह और भी अक्षिप्तशाली बन गया है । स्वतंत्रताका अर्थ केवल दूसरे देशकी गुलामीमें मुक्तिमात्र है, मित्रतासे नहीं । इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण समानताके स्तरपर स्वेच्छापूर्वक हमारा सम्बन्ध सब

बापू-कथा

देशाने बना रहेगा। भावधानीके रूपमें एक बात मैं और कहूँ। कोई यह न समझे कि लाठी और तूत-मनाधिकार अनी तुरन्त अमलमें नहीं आवेगा। उसपर नो आजमें ही अमल होगा। नेरो वह मूल थी, यद्यपि वह अनजानेमें हुई थी कि मैंने शुरूमें ही उस बात पर जोर नहीं दिया और इने सविनय अवज्ञाकी अनिवार्य धर्म नहीं बना दिया। कांग्रेसमें मेरे इन नयानको आप इस मूलका प्रायश्चित्त ही समझें। मेरा उद्देश्य अब सविनय-अवज्ञाकी पाश्चात्ता प्राप्त करना है। पूर्ण सविनयके साथ जब कानून-भंग होना है तब उसमें बदलेकी भावना पैदा हो ही नहीं सकती।'

३३. मेरा स्वराज्य और चरखा

(१९३६)

'एवं प्रवर्तितं चक्रम् ।' —गीता ३१६

गांधीजी अपनी नान्यताके स्वराज्यके साथ चरखेका अनिट सवव मानते थे। वे कहते थे 'मेरे 'स्वराज्य' को लोग अच्छी तरह समझ लें। मूल न करे। मसौपमें वह है विदेशी मत्ताने सम्पूर्ण मुक्ति और साथ ही सम्पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता। इस प्रकार एक मिरेपर राजनीतिक स्वतन्त्रता है और दूसरे मिरेपर है आर्थिक स्वतन्त्रता। परन्तु इनके दो मिरे और भी हैं। इनमें एक है नैतिक और सामाजिक और दूसरा है धर्म। धर्म अपने ऊँचे ऊँचे अर्थमें। इसमें हिन्दू-धर्म, इस्लाम, ईसाई, वगैरह सब आ जाते हैं, परन्तु एक जो इन सबसे ऊपर है, इसे आप सत्यता नाम दे सकते हैं। सत्य यानी केवल प्राणिक ईमानदारी नहीं। बल्कि वह परम सत्य (तत्त्व) जो सर्वव्यापक है और जो उत्पत्ति और लयसे परे है।

नैतिक और सामाजिक उत्थानको हमने 'अहिंसा' का नाम दिया है। यह है स्वराज्यका चतुष्कोण। इसमें एक भी कोण अगर अच्छा नहीं है, तो हमारे चतुष्कोणकी मूर्त ही बहल जाती है। कांग्रेसकी नापाने कहें तो हमें सत्य और अहिंसामें दृढ़ राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। अर्थात् जयन्त ईश्वरमें हमारी अनन्य, जीती-जागती श्रद्धा नहीं होगी—हम नैतिक और सामाजिक दृष्टिमें मुद्ध नहीं होंगे—नच्चा स्वराज्य नहीं जखेगा।

राजनीतिक स्वतन्त्रतामें मेरा मतभेद अंग्रेजोंमें दामन और कामल, या रमन मोविन शानन, अथवा जर्मनी या उल्कीरी फामिन्ट शानन-प्रपात्रीकी मतभेद नहीं है। इसी शानन-प्रपात्रीकी उन्नी अननी-धनी प्रतिभाके अनुसार होंगी। परन्तु स्वराज्यमें हमारी शानन-प्रपात्री हमारी अननी प्रतिभाके अनुसार होंगी। यह शानन होंगी यह मैं नहीं बना सकता। मैंने उनका ध्यान 'सामान्य' शब्दों द्वारा दिया है, अर्थात् विमुद्ध नैतिकताका शानन लोन्वव।

अब आर्थिक स्वतंत्रताको लीजिये। उसका स्वरूप आधुनिक या पश्चिमी उद्योगीकरणके जैसा नहीं होगा। भारतकी आर्थिक स्वतंत्रताका जो स्वरूप मैंने सोचा है, उसमें इस देशकी प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष अपनी बुद्धि और अपने परिश्रमसे अपनी आर्थिक उन्नति करेगे। उस समाजमें सब स्त्रियों और सब पुरुषोंको आजकी भाँति केवल लँगोटी नहीं, बल्कि सभी प्रकारके आवश्यक कपड़े और दूध तथा मक्खन सहित (आज तो करोड़ोंको इनका दर्शन भी नहीं होता), मरपेट पोषक अन्न मिलेगा।*

अब यह चर्चा मुझे समाजवादकी ओर ले जाती है। सच्चे समाजवादका स्वरूप तो हमें हमारे बुजुर्गोंने 'सबै भूमि गोपालकी' कहकर पहले ही बता दिया है। अब इसमें कहीं कोई सीमा है? अगर कोई सीमाकी लकीर है—तो वह मनुष्यने ही खींची है, इसलिए वही मिटा भी सकता है। 'गोपाल'का शाब्दिक अर्थ तो है खाला, परन्तु उसका अर्थ ईश्वर भी है। आजकलकी भाषामें उसे 'जनता-जनार्दन' भी कह सकते हैं। यह सच है कि आज वास्तवमें जमीनपर जनताका स्वामित्व नहीं है। पर इसमें दोष उस सत्यका नहीं, हमारा है, जो उसपर अमल नहीं कर रहे हैं।

"पर मुझे निश्चय है कि हम उस सत्यपर, हस-सहित किसी भी राष्ट्रके समान, अमल कर सकते हैं। और सो भी बगैर हिंसाके। मारकाटके बगैर वेदखली करनेका सबसे कारगर मार्ग है चरखा—अपने संपूर्ण अर्थमें। अर्थात् जमीन और सारी जायदाद उसकी होगी, जो स्वयं उसपर परिश्रम करेगा। दुर्भाग्यसे यह सीढ़ी-सी बात मजदूरोंको समझायी नहीं गयी है या ममझायी नहीं जा रही है।

"हिन्दुस्तान इतना दरिद्र कैसे हो गया, यह बात समझ लेनेकी है। इतिहास कहता है कि यहाँके कपड़ा उद्योगको ईस्ट इण्डिया कम्पनीने नष्ट किया और मनुष्यकी इस दूसरे नम्वरकी सबसे बड़ी जरूरतकी चीजके लिए इस देशको लका-गायरका मोहताज बना दिया। आज भी (१९३६) बाहरसे हम जितनी चीजें मंगाते हैं, उनमें सबसे बड़ी मात्रा कपड़ोंकी ही है। इन प्रकार आंगिक रूपमें बेकार लोगोंकी एक बहुत बड़ी फौज यहाँ खड़ी हो गयी जिसे और कोई काम नहीं दिया गया। ओटाई, धुनाई, कताई, बुनाईके साथ-साथ एक हृदयक गाँवोंके अन्य उद्योग भी खत्म हो गये। वर्षोंको लगातार लम्बी बेकारोंने लोगोंको आलसी बना दिया—जो सबसे बड़े दुस्वकी बात है। इन प्रकार हमारी इन अत्यधिक

* इस विषयमें गांधीजीने कृत्तिनोंको 'बॉन्स-मजूरी' अर्थात् कर्म-कर्म काठ बनाने रोजके दिनांक के बाद देनेपर ज़ोर दिया था। वे चाहते थे कि ज़ागीको ब्राइनेके निम्न स्तनी बनानेके प्रयत्नमें कृत्तिनोंका शोषण नहीं होना चाहिए।

दरिद्रताका कारण विदेशी राज्य तो है ही, परन्तु हम मध्यम वर्गके लोग खुद उनसे भी अधिक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने ही अपने थोड़ेने लाभके लालचमें इस महान् देशकी आर्थिक स्वतन्त्रताको विदेशियोंके हाथ बेचा है। इसलिए यदि हम अपनी इस भूलको नमस्स ले और चरखेका सदेश गाँवोंमें ले जायें तथा लोगोंको अपना आलस्य दूर करके चरखा पुनः ग्रहण करनेके लिए राजी कर सकें तो बहुत बड़ी हदतक उनकी हालत सुधर सकती है। परन्तु अगर हम यह नहीं कर सकें, लोगोमें उद्योगशीलता नहीं आये, और आलस्य ही कायम रहा तथा आशाका स्थान कहीं निराशाने ले लिया तो याद रखिये, इसका परिणाम महा नयकर होगा।”

खार्दाको वैचारिक और भावनात्मक भूमिकापर दृढ़ करनेके साथ-साथ उनको समाज जल्दी और आसानीसे ग्रहण कर सकें तथा आर्थिक दृष्टिसे वह नहोंगी न पड़े, इस दिशामें भी गाँवीजीने पूरा ध्यान दिया। चरखा हलका हो, कताईका वेग बढे, इस दिशामें अनेक प्रयोग हुए। चरखा हाथके बजाय पाँवसे चलाया जा सके तो एकके बजाय दो हाथोंसे दो तार निकल सकते हैं, ऐसा एक चरखा बना। उसके बाद प्रवासमें आसानीसे ले जा सकें, तथा घरपर वच्चीको तकुआ लगे नहीं, इस हेतुसे यरबदा पेटी-वक्र आया। यह गाँवीजीका ही आविष्कार था। इसका एक छोटा रूप भी तयार हुआ जो वजन, आकार और देखनेमें एक बड़ी कित्तावके जैसा है। नाम है ‘सुदर्शन’। दक्षिणके एक कारीगरने छह तकुआँका एक चरखा बनाया जिसपर एक साथ छह तार निकल सकते हैं। कारीगरके नामपर ही इसका नाम ‘अम्बर चरखा’ है। पहले यह लकड़ीका बना। अब पूरी तरहसे यह लोहेका बन गया है और इसमें घुनाई होकर पूनियाँ बन जाती हैं और सुत कातकर लपेट लिया जाता है। यह अगर गाँवोंमें पहुँच सके तो कपड़ा-उद्योगमें क्रांति हो सकती है। इसकी चाल सायकिलकी तरह किसीको भी आकर्षित कर लेती है। यह जब चल निकलेगा तब सायकिलकी तरह इसके भी पुर्जे बाजारोंमें मिलने लगेंगे और इमे मुबारनेवालोंकी दूकानें गली-गली खुल सकती हैं और गाँव अपने कपड़ेके बारेमें स्वावलम्बी बन सकते हैं।

चरखेके ही समान खादीकी अन्य प्रक्रियाओंमें भी काफी सुधार हो गया है। यदि शासन और समाज इनकी सारी समावनाओंको समझ करके इस तरफ ध्यान देने लगे तो गाँवोंकी सूरत देखते-देखते बदल सकती है। सिर्फ दृष्टि बदलनेकी जरूरत है। अभीतक यन्त्रशास्त्रका रख केन्द्रित उद्योग और बड़े पैमानेपर उत्पादन द्वारा शोषणकी ओर रहा, जिसके कारण समाज बड़े उद्योगपतियों और सरकारोंका मोहताज बन गया। अब यदि वह शोषण मिटानेके लिए विकेन्द्रीकरणकी ओर हो जाय तो नया समाज, नये गाँव, और नये शहर बन सकते हैं।

३४. हमारे गांव

(१९३६)

[१]

हमारे देश और हमारे समाजकी काया-पलट करनेके लिए गांधीजीने एकदम बुनियादी ढंगसे सोचा था । ग्राम-सुधारपर और गांवोंकी हर समस्यापर उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया है । वे प्रायः कहा करते “हिन्दुस्तान शहरोमे नहीं, गांवोमे बसता है । शहर भी जी रहे हैं और टिके हुए हैं गांवके आधारपर ही । गांववाले भी शहरोकी नकल नहीं करे । अपना उद्धार वे खुद ही कर सकते हैं ।

“आरोग्यकी दृष्टिसे गांवोंकी स्थिति बहुत दयनीय है । आरोग्यके लिए आवश्यक और आसानीसे मिल सकनेवाले ज्ञानका अभाव हमारी गरीबीका एक सबल कारण है ।

“हमारे अधिकांश गांव, घूरे (जहाँ गांववाले गदगी फँकते हैं और सारे खादपात-का ढेर लगाये रहते हैं) की-सी हालतमे दिखाई देते हैं । लोग जहाँ-तहाँ पाखाना फिरते हैं, घरका सहनतक नहीं बचता । फिरे हुए पाखानेकी कोई फिक्र नहीं करता । गांवमे कहीं रास्ते ठीक नहीं रखे जाते । कहीं ऊँची मिट्टीका ढेर है, कहीं गड़बा हो रहा है । आदमी और पशु दोनोंको चलनेमे तकलीफ होती है ।

“किसी भी गांवमे चले जाइये, आपको गदगी मिलेगी । पेशाब तो बड़े-बूढ़े भी चाहे जहाँ करते मिलेंगे । अजनबी दर्शक घूरे और गांवकी बस्तीमे नैद नहीं कर सकता । यह आदत—चाहे जितनी पुरानी हो, फिर भी कुडेव ही है और उसे निकाल डालना चाहिए । तीर्थ-क्षेत्रोमे भी खासी गदगी होती है । और, गांवोंकी अपेक्षा ज्यादा होती है, यह कहनेमे भी आर्यद अत्युक्ति न होगी ।

“इसलिए ग्रामसेवकका पहला धर्म ग्रामवासीको स्वच्छता-मफाई की तालीम देनेका है ।

“ग्रामसेवकको चाहिए कि गांववालोको इकट्ठाकर पहले तो उन्हें जनका धर्म समझाये और तत्काल उनमेसे स्वयंसेवक मिलें या न मिले, उसे स्वयं सफाईका काम शुरू कर देना चाहिए । उसे गांवमेसे फावड़ा, टोकरी, झाड़ू आदि चीजे जुटा लेनी चाहिए ।

“इसके बाद स्वयंसेवक रास्तोली जाँच करें और जहाँ पाखाना-पेशाब हो वहाँ पहुँच जायें । पाखानेको फावड़ेमे अपनी टोकरीमे उठा लें और फिर उन जगहपर मिट्टी डाल दें । जहाँ पेशाब हो, वहाँ भी फावड़ेसे ऊपरकी गोली मिट्टी टोकरीमे उठा लें और उसपर आसपानकी साफ घूल बिखेर दें । आसपान कूड़ा हो तो उसे

झाड़ू से बटोरकर एक किनारे उसकी कुड्डी लगा दें और पाखानेको ठिकाने लगानेके बाद कूड़ेको उसी टोकरीमें बटोरकर ठिकाने लगा दें ।

“यह पाखाना खेतिहरके लिए सोना है । खेतमें डालनेसे उसकी बढ़िया खाद बनती है और बड़ी अच्छी पैदावार होती है । अतएव स्वयंसेवकोंको चाहिए कि किसानको यह चीज समझाकर जो किमान इजाजत दें, उसके खेतमें गाड़ें ।

“कूड़ा दो तरहका होता है । एक तो खादके लायक, जैसे साग-तरकारीके छिलके, मंडा अनाज, घास इत्यादि । दूसरा कूड़ा लकड़ी, पत्थर, लोहे वगैरहका । इसमें खादके योग्य कूड़ा खेतमें या जहाँ उसे खादकी शकलमें इकट्ठा करना हो, वहाँ डालना चाहिए । दूसरा कूड़ा जहाँ गड़बड़ वगैरह करने हो, वहाँ ले जाकर डालना चाहिए । इससे गाँव साफ रहेगा और नगरे पौरो चलनेवाले निश्चय होकर चल सकेंगे । कुछ दिनोंकी मेहनतके बाद लोग अवश्य इस चीजको समझेंगे, तब स्वयं भी मदद करने लगेंगे और अतमें अपने-आप ही करने लगेंगे ।

“यदि कोई खेत न मिल सके तो मल गाड़कर उस स्थानपर कोई निशान रख देना चाहिए । इसमें रोज डालते जानेमें आसानी होगी और किसानोंको समझ आनेपर इन इकट्ठे किये हुए खादका वे उपयोग कर सकेंगे ।

“इस पाखानेको बहुत गहरे नहीं गाड़ना चाहिए । धरतीके नीचे इतकी परतमें बैंगुमार परोपकारी जीव बसते हैं । उतनी गहराईमें जो कुछ हो, उसकी खाद बना डालना और सारे मैलेको गूढ़ करना उनका काम होता है । सूर्यकी किरणें भी रामदूतकी भाँति भारी सेवा करती हैं ।

“पाखानेके लिए चौरस या लम्बा-चौरस बड़ा गड्ढा होना चाहिए, क्योंकि गाड़े हुए पाखानेपर फिर पाखाना नहीं डालना है और तुरन्त खोलना भी नहीं है । इसलिए पहले दिन जहाँ गाड़ा गया है, उनके पास ही दूसरा एक चौरस गड्ढा तैयार रखना चाहिए । उसकी निकली हुई मिट्टी एक किनारे लगायी हुई होनी चाहिए । दूसरे दिन आकर पाखाना डालनेके बाद यह मिट्टी इसपर डालकर फैला दें और जगह बराबर चौरस कर दें ।

“इसी प्रकार छिलकों वगैरहको गाड़ना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह, क्योंकि पाखाने और छिलके एक साथ नहीं गाड़े जा सकते । दोनोंपर जंतुओंकी क्रिया एक-ही नहीं होती ।

“नहीनेबर हम प्रकार बिना अधिक मेहनतके ही गाँव घूरे नरीखा न रहकर सुन्दर, स्वच्छ हो जायेगा ।

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जानी कि जो चीज पाखाने-पेशाबके लिए लागू है, वही गोबर और पशुके मूत्रके लिए भी है । गाय, बैन वगैरह जानवरोंके मूत्रका हम कुछ उपयोग नहीं करने, इनमें वह गंदगी बटानेवा हो काम करता है । गोबरका पूरा सदुपयोग उनकी खाद बनानेमें ही है । कृषिशास्त्रके जानकारोंका

मत है कि गोबरको जला डालनेसे हमारे खेतोका कस (ताकत) कम हो गया है ।
 बिना खादके खेतको बिना घीके लड्डू-जैसा रूखा समझना चाहिए ।

“रासायनिक खादकी उपयोगिता गोबर-मल-मूत्रकी तुलनामें बहुत कम है ।
 रासायनिक खादके उपयोगसे अक्सर फसल बढ़ तो जाती है, हरियाली भी बढ़ जाती है, पर गुणकी हानि होती है । कितने ही वैज्ञानिकोंका मत है कि रासायनिक खादसे बीघे पीछे गेहूँ ज्यादा पैदा होगा, चमकीला होगा और दाना भी मोटा बड़ा होगा । पर प्राकृतिक खादवाले खेतमें जो गेहूँ होगा, वह परिमाणमें भले ही कम हो, पर मिठास और पौष्टिकतामें उससे बहुत अच्छा होगा । इसलिए पशुके गोबर और मूत्रको खादके लिए उपयोग करनेका, तत्संबंधी सम्पूर्ण ज्ञान देनेका काम भी ग्रामसेवकका ही होना चाहिए ।

“लोक-शिक्षणकी दृष्टिसे अक्षर-ज्ञानकी आवश्यकताको बहुत ही गौण स्थान मिलना चाहिए । या यह कहा जा सकता है कि जीवनके मुख्य अंगोंके लिए अक्षरोंका स्थान ही नहीं है—कोई जरूरत ही नहीं । ‘मोक्ष’ हमारी आत्यंतिक आखिरी स्थिति है । कौन इनकार करेगा कि सांसारिक लाल और पारलौकिक मोक्षके लिए अक्षरकी जरूरत नहीं है ? करोड़ोंके अक्षर-ज्ञानतक स्वराज्य-प्राप्तिके लिए हमें ठहरना पड़े तो स्वराज्य-प्राप्ति लगभग अशक्य-सी हो जाय ।

“अक्षर-ज्ञान साधन है, साध्य नहीं । यह बात जग-जाहिर है कि साधनकी भाँति उसका बहुत उपयोग है । पर काम-बध्नेमें पड़े हुए बड़ी उम्रके करोड़ों किसानोंके लिए किस ज्ञानकी अविक आवश्यकता है, इसका विचार करते हुए हम देखते हैं कि अक्षर-ज्ञानके पहले अनेक चीजें ऐसी हैं कि जिनका ज्ञान उन्हें आज ही मिल जाना चाहिए ।

‘सब गाँवमें रहनेवाले साथियोंका अनुभव है कि वहाँके मामूली रोग बुखार, पेचिश और फोड़े होते हैं, और भी अनेक रोग होते हैं । इनका निवारण बहुत आसानीसे हो सकता है । स्वर्गीय डॉक्टर देवकी देखरेखमें जिस कामका आरम्भ चम्पारनमें हुआ था, उस काममें इन रोगोंका निवारण भी था । स्वयंसेवकोंके पास तीन दवाओंके सिवा चौथी दवा नहीं होती थी । उसके बादका अनुभव भी यही बतलाता है । इन तीन रोगोंका शास्त्रीय उपचार करना किसानोंको सिखाना चाहिए और यह सिखाना आसान है ।

‘अगर गाँवकी सफाई सब जाय तो बहुतेरे रोग ही नहीं । चिकित्सक मात्र जानते हैं कि रोगका सर्वोत्तम इलाज तो उमे न होने देना ही है । बदहजमी न होने दें तो पेचिश बन्द हो जायेगी । गाँवकी हवा नाफ रखें तो बुखार न आयेगा । गाँवका पानी साफ रखने और रोज साफ पानीसे नहानेमें फोड़े न होंगे । तीनोंमें कोई रोग हो जाय तो उसका अच्छा इलाज उपवान है और उपवानके साथ कटि-स्नान तथा सूर्य-स्नान ।

“मैं चारो ओर यह विचार पाता हूँ कि गाँवोंमें अस्पताल होने चाहिए, और नहीं तो कम-से-कम एक डिस्पेंसरी तो होनी ही चाहिए । मैं तो इसकी आवश्यकता बिलकुल नहीं देखता ।

“गाँवका दवाखाना गाँवकी झाला होगी और गाँवका पुस्तकालय भी वही होगा । रोग हर गाँवमें होते हैं । बाचनालय हर गाँवमें होना चाहिए, झाला तो होनी ही चाहिए । इन तीनोंके लिए अलग मकानोंकी बात सोची जाय तो जान पड़ेगा कि सारे गाँवोंकी पूर्तिके लिए करोड़ों रुपये चाहिए और बहुत नग्न लग जायगा । इसलिए हमें लोक-शिक्षण और ग्राम-मृदायका विचार करते हुए अपने देशकी इतिहा दज्जकी गरीबीका खयाल रखना ही पड़ेगा ।”

(१९३६)

[२]

जल-व्यवस्था

“बहुतेरे गाँवोंमें एक ही तालाब होता है और पोखरा तो प्रायः प्रत्येक गाँवमें होता है, जिसमें पशु पानी पीते हैं, आदमी नहाते-बोते हैं, वर्तन साँजते हैं कपड़े बोते हैं और वही पानी कहीं-कहीं पीनेके काममें भी लाते हैं ।

“ऐसे पानीमें जहरीले कीड़े पैदा हो जाते हैं और इस पानीके पीनेसे हैजा आदि बीमारियाँ बड़ी जल्दी फैलती हैं ।

“पीनेके पानीके तालाबमें वर्तन या कपड़े कभी नहीं धोने चाहिए । इसके दो उपाय हैं । एक तो यह कि सब लोग अपने घर पानी ले जाकर वहीं बोयें । दूसरा यह कि तालाबके पास एक टकी रखी जाय । उसमें सब अपने हिस्सेका पानी भर दें और गाँववाले इन पानीका उपयोग करें । गाँववालोंमें आपसमें सहयोग और परोपकार-वृत्ति होनेपर ही यह नम्र है । हर आदमी यो काम करे तो थोड़े खर्चमें टकी और हाज नराया जा सकता है । कपड़ा धोनेकी जगह पानी गिरनेसे कीचड़ हो जाता है । इसलिए वह हिस्सा पक्का बना लेना चाहिए । पीनेके पानी भरनेके बर्तनोंको बाहर भाँफ करके ही तालाबमें डवाना चाहिए और ऐसी सुविधा कर लेनी चाहिए कि जिल्ले पानी भरनेवालेके पैर पानीमें न पड़ें । यह एक स्थितिकी बात हुई । किन्तु ही गाँवोंमें एकमे अधिक तालाब होते हैं या बनाये जा सकते हैं । वहाँ पीनेका तालाब छलन ही होना चाहिए ।

“बहुतेरे गाँवोंमें कुएँ होते हैं । इन कुओंका पानी भाँफ रहना चाहिए । उसके किनारे जगह होनी चाहिए और कीचड़ नहीं होना चाहिए । कुएँ बीच-बीचमें सराने चाहिए । यह सब मेवकको न्यव करने गाँववालोंमें कराना है । यह तालीम सन्धी, मन्त्री और आवश्यक है ।

"गाँवके रास्ते बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े होते हैं और देखनेसे जान पड़ता है मानो घूल फूँलाकर बनाये गये हैं। चौमासेमे इन रास्तोमे इतना कीचड़-पानी होता है कि उनमेसे बैलगाड़ी हाँकना मुश्किल हो जाता है। जाने-आनेमे आदमीको भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इससे जो तरह-तरहके रोग फैलते हैं, वे अलग।

"इन रास्तोका क्या किया जाय ? लोगोमे सहयोग हो तो वगैर कौड़ी-पैसेके या थोड़े ही खर्चसे इन्हें पक्का बनाकर अपने गाँवकी कीमत बढ़ा सकते हैं और इस सहकारी कार्यके द्वारा छोटे-बड़े मुफ्त सच्ची तालीम पा सकते हैं।

"आज हमारी प्रवृत्ति केवल कौटुम्बिक जीवन तक सीमित है। हर कुनवेका हर आदमी कुटुम्बका घर जैसे साफ रखता है, वैसे ही हर कुनवेको अपने गाँवके लिए काम करनेको तैयार रहना चाहिए। सभी गाँववाले सुखी रह सकते हैं और स्वावलम्बी हो सकते हैं। आज तो हर बातके लिए सरकारपर नजर है। सरकार घर साफ कराये, सरकार रास्ते बनाये-सवारे, सरकार कुएँ-तालाब साफ रखे, सरकार लड़कोंको पढाये, सरकार बाघ-मालूसे बचाये, सरकार हमारे धन-दौलतकी हिफाजत करे। इस भावनाने हमें अपाहिज बना दिया है और यह अपाहिजी बढ़ती ही जा रही है। साथ ही करका बोझ भी बढ़ता जाता है। यदि गाँववाले गाँवकी सफाई, शोभा और रक्षाके लिए अपनेको जिम्मेदार माने तो बहुत-सा सुबार तत्काल और बे-पैसेके हो जाय। इतना ही नहीं, बल्कि आवागमनकी सुविधा और आरोग्यकी वृद्धिके कारण गाँवकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाय।

"सारे गाँवोके रास्तोको अच्छा और पक्का बनानेके लिए एक ही तरहकी सुविधा नहीं होती। कहीं ककड़ प्राप्त हो सकते हैं तो कहीं पत्थर और ईंटोके रोडोसे काम चल सकता है। रास्तोको पक्का करनेमे किस उपायसे काम लेना, यह तजवीजनेका काम स्वयंसेवकका है।

"गाँवकी रचनामे भी कोई नियम होना चाहिए। गाँवकी गलियाँ चाहे जैसी टेढ़ी-मेढ़ी, सँकरी-चौड़ी, ऊबड़-खावड़ होनेके वजाय सब तरहसे अच्छी होनी चाहिए और हिन्दुस्तानमे जहाँ करोडो आदमी नगे पैर चलनेवाले हैं, वहाँ रास्ते इतने अधिक साफ होने चाहिए कि उनपर चलतेहुए तो क्या, जमीनपर मोनेमे भी किसी तरहकी हिचक आदमीके मनमे न हो। गलियाँ पक्की और पानीके निकासके लिए नालीदार होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिदें स्वच्छ और जगह देसो तब नयी-सी मालूम होनेवाली होनी चाहिए। उनमे जानेवालेको शांति और पवित्रताकी प्रतीति होनी चाहिए। गाँवमे और आसपास उपयोगी और फलदार पेड़ होने चाहिए। गाँवमे धर्मशाला और रोगियोंके इलाजके लिए छोटा-ना उपचारगृह भी होना चाहिए कि हवा, पानी, रास्ते वगैरह खराब न हो। हरएक गाँवमे अपना अन्न और वस्त्र गाँवमे ही पैदा करने या बनानेकी शक्ति होनी चाहिए और चोर, डाकू, शेर, बाघ वगैरहके भयसे बचाव करनेकी शक्ति होनी चाहिए। ऐसे ही

गाँव 'स्वावलम्बी' कहला सकते हैं और यदि सारे गाँव ऐसे हो जायें, तो हिन्दुस्तान-का दुःख बहुत-कुछ कम हो जाय ।

"यह दवा लाना असम्भव तो है ही नहीं, परन्तु जितना हम समझते होंगे उतना मुश्किल भी नहीं है । कहते हैं, हिन्दुस्तानमें साढ़े सात लाख गाँव हैं । इन हिस्से-से एक गाँवकी आबादी ४०० पड़ती है । मेरा दृढ़ मत है कि ऐसी छोटी आबादी-वाले गाँवमें अच्छी व्यवस्था करना बहुत आसान है । उसके लिए बड़े व्याख्यानो-की या कॉन्सिलके कायदोंकी जरूरत नहीं होती । सिर्फ एक ही जरूरत है और वह एक हाथकी उँगलियोंके पौरोपर गिने जाने वाले शुद्धभावसे काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी । ये अपने आचरणसे, सेवा-भावसे, प्रत्येक गाँवमें जरूरतके अनुसार फेरफार करा सकते हैं । यह भी नहीं कि उन्हें रात-दिन इसी काममें लगा रहना पड़े । अपने निर्वाहका धवा करते हुए भी अपनी सेवा-वृत्तिसे वे गाँवमें महत्त्व-पूर्ण फेरफार करा सकते हैं ।

"ऐसे सेवकोंको किसी बड़ी तालीमकी जरूरत नहीं । विककुल अक्षर-ज्ञान न हो तो भी ग्राम-सुधारका काम हो सकता है । इनमें सरकारके बाबक होनेकी बात नहीं है । उसकी सहायताकी भी कम ही जरूरत है । हर गाँवमें ऐसे स्वयंसेवक निकल आवे तो बिना किसी आडम्बरके, बिना बड़े आन्दोलनके सारे हिन्दुस्तान-का काम चल जाय और थोड़े प्रयत्नसे अकल्पित परिणाम हो सकता है । इसमें धनकी भी आवश्यकता नहीं । जो कुछ जरूरत है, सिर्फ सदाचारकी अर्थात् धर्मवृत्तिकी ।

"मैं अनुभवपूर्वक जानता हूँ कि किसानोंकी तरक्कीका यह आसानसे आसान रास्ता है । इसमें एक गाँवको दूसरे गाँवकी राह देखनेकी जरूरत नहीं है । जिस गाँवमें किसी एक भी स्त्री या पुरुषका लोक-सेवा करनेका शुद्ध विचार हो, वह उसी क्षण काम शुरू कर सकता है और उसमें उसके सारे हिन्दुस्तानकी पूरी-पूरी सेवाका समावेश हो जाता है ।'

३५. महान् समर्पण

सेवाग्रामकी ओर

(१९३३-३६)

‘ॐ तत्सत् ब्रह्मापणमस्तु ।’

(ब्रह्मा ही सत् है, अतः सब-कुछ उसीको समर्पित है)

गांधीजीने देखा कि स्वतंत्रता-संग्रामके साथ संपर्क छोड़े बिना सत्याग्रह-आश्रम (साबरमती) अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ शांतिके साथ नहीं चला सकता । परन्तु ऐसा करना उसके उद्देश्योको ही तिलाजलि देना था । उन्हें आशा थी कि आश्रमवासी सविनय अवज्ञामे भाग लेते रहे तो भी आश्रम चल सकता है और कांग्रेस अपने उद्देश्यमे सफल हो तो भी सरकार और कांग्रेसके बीच शीघ्र ही सुलह हो जायेगी । परन्तु गांधीजीके द्वारा कांग्रेसने सुलहका प्रस्ताव सरकारको भेजा, उसे बाइसरायने जब ठुकरा दिया तब स्पष्ट हो गया कि सरकार शांति नहीं चाहती । वह तो चाहती थी कि देशकी यह सबसे बड़ी तथा सबसे अधिक लोकप्रिय सस्था उसके चरणोमे संपूर्ण आत्म-समर्पण कर दे । परन्तु जबतक कांग्रेसका अपने वर्तमान नेतृत्वमे विश्वास था, यह असम्भव था ।

इसलिए आंदोलनके नेताकी हैसियतसे वापूके लिए सबसे बड़े त्यागका समय आ गया । गांधीजीने लिखा

“अब मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तुको समर्पण करने जा रहा हूँ जिसके निर्माण मे मैंने और मेरे अनेक साथियोंने असीम धीरज और चिन्ताके साथ लगातार अठारह वर्ष परिश्रम किया है । इस सन्ध्याके एक-एक पशु और पीघेका अपना इतिहास है । वे हमारे परिवारके अंग हैं । जो एक वीरान जमीनका टुकड़ा था, वह आज मानव-परिश्रमसे एक सुन्दर उपवनसे घिरा निवास बन गया है । इस परिवार और प्रवृत्तियोको छोड़ते हुए हमे कम पीड़ा नहीं होगी । आश्रमवासियोंके साथ हम सबधमे मैंने अनेक बार अन्तस्तलकी गहराईमे डूबकर बातचीत की है और सबने सर्व-सम्मतिसे इन प्रवृत्तियोको छोड़नेका निश्चय किया है ।”

तदनुसार १६ जुलाई १९३३ को गांधीजीने आश्रमके विनर्जनरी घोषणा करते हुए बम्बई-सरकारको लिखा कि वह इसे ग्रहण कर ले और जिरा प्रकार चाहे उसका उपयोग करे ।

अपनी घोषणामे गांधीजीने लिखा कि आश्रमके विनर्जनना अर्थ यह होगा कि अब प्रत्येक आश्रमवासी स्वयं चल्ता-फिरता आश्रम बन जावेगा और वह

जेलमे या बाहर जहाँ नी कहीं होगा, आश्रमके आदर्शको आगे बटानेके लिए जिम्मेदार होगा।

इसके बाद गावीजी कुछ वर्षोंतक वहाँ रहे। वहाँ सत्याग्रहाश्रम तथा मगनवाडीमे रहकर वे सब प्रवृत्तियोंका सञ्चालन करते रहे। फिर वे सेवाग्राम चले गये। इस गाँवका मूल नाम था 'सिगाँव'। उसकी कथा इस प्रकार है—

१९३६ की लखनऊ-कांग्रेस प० जवाहरलालजी नेहरूकी अव्यसतामे हुई। गावीजी लखनऊ गये जरूर थे, परन्तु उन्होंने अधिवेशनमे भाग नहीं लिया। उनकी दिलचस्पीकी वस्तु थी—खादी-ग्रामोद्योग प्रदर्शनी। इनका उद्घाटन उन्होंने किया और उपस्थित जननमूदायको खादी तथा ग्रामोद्योगोका महत्त्व समझाया। लौटते हुए वे नागपुरके हिन्दी साहित्य सम्मेलनमे कुछ देर रुके। वहाँ उन्होंने कहा :

'मैं यहाँ बहुत थोड़े समयके लिए रुक गया हूँ, परन्तु आप जान लें कि मेरा दिल न तो यहाँ है और न वहाँ। वह तो गाँवोंमे लगा हुआ है। मैं तरदारसे कबमे कह रहा हूँ कि मुझे जबकि पास-पड़ोसमे किसी गाँवमे जाकर बसने दीजिये। उन्हें मेरी यह बात नहीं जँच रही है। परन्तु जबतक मैं वहाँ जाकर नहीं बैठ जाऊँगा मेरे दिलको चैन नहीं मिलेगा। भगवान् ने चाहा तो शीघ्र ही मैं वहाँ चला जाऊँगा। गाँवोंका काम करनेवाले सभी कार्यकर्ताओंसे मैं कहता रहता हूँ कि वे गाँवोंमे बस जावें। परन्तु मुझे लगता है कि जबतक मैं खुद जाकर किसी गाँवमे नहीं बस जाता, मेरी बातका सही-सही अमर नहीं होगा।'

वहाँ लौटनेपर गावीजी तुरन्त जबकि नजदीक ही सिगाँव गये और अपने ये ही विचार गाँवके लोगोंको समझाते हुए उन्होंने कहा - "मैंने देखा है कि बहुत-से लोग मुझसे और मेरे कार्यक्रमसे डरते हैं। इस डरके पीछे असल बात यह है कि मैंने अस्पृश्यता-निवारणको अपना जीवन-कार्य बना लिया है। मेरा बहन यहाँ आपके दाँव रहती थी। उनसे आपने सुना ही होगा कि मैंने अपने जीवनमे अस्पृश्यताको पूरी तरहसे हटा दिया है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महार चमार मेरे नजदीक सब बराबर हैं। मैं मानता हूँ कि जन्मके कारण ऐसे भेद मानना गलत है, अनैतिक है। इस भेदभावके कारण हमें बहुत-नी मुसीबतें सहनी पड़ी हैं। परन्तु मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि अपने ये विचार मैं आपपर नहीं लादना चाहता। मैं तो आपको समझाकर और अपने निजी आचरणमे ये बात आपके गले उतारनेकी कोशिश करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आकर आपके रास्ते और गाँवके आसपासका भाव साफ करके, बीमारोंकी सेवा करने और गाँवके भरे हुए उद्योगोंको पुनर्जीवित करके आपकी सेवा करनेकी कोशिश

* नीराह्नन गावीजीसे पहले सिगाँव रहने लगी थी।

कहेगा। अगर इसमें आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो मुझे आनन्द होगा। परन्तु यदि आप सहयोग न भी करेंगे तब भी आपके बीच मैंको अन्य लोगोंके समान रहकर मैं सन्तोष मान लूँगा।

जब मैं इस प्रकार किसी गाँवमें जाकर बस जाऊँगा तब इससे ग्रामोद्योग-सघकी प्रवृत्तियोंको बल मिलेगा और लोगोंका ध्यान ग्रामीण उद्योगोंकी ओर झुकने लगेगा। इसी प्रकार ग्रामोद्योगोंके बारेमें मेरे चिन्तनमें यदि कोई दोष होगा तो वे भी सामने आ जावेंगे।”

गांधीजीके कई साथियों-मित्रोंको उनका यह नया प्रयोग नहीं जँचा। सारा देश उनके मार्ग-दर्शनका उत्सुक रहता है। अब वे किसी ऐसे गाँवमें चले जावेंगे कि जहाँ न तारकी, न डाककी सुविधा है तो लोगोंको कितनी असुविधा होगी। परन्तु गांधीजीने इन सबको यह समझाकर शान्त कर दिया कि सेवाग्राम बर्धासि केवल पाँच मील है। वे सबसे सपर्क रख सकेंगे।

ता० ३० अप्रैल सन् १९३६ को सुबह गांधीजी मगनवाडीसे सेवाग्रामके लिए पैदल ही खाना हो गये। साथमें मगनवाडीके चार कार्यकर्ता थे। उनमेंसे एकने पूछा

“बापू, क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि एक ही गाँवके अन्दर इस तरह अपने आपको दफना देनेकी अपेक्षा आप हरिजन दौरेकी भाँति सारे देशमें ग्राम-संगठनके लिए घूमते? आपने ही तो कहा था कि ‘हरिजन दौरा’ सचमुच एक वरदान सिद्ध हुआ। जनताके दिलमें चुपचाप उसने एक शक्ति पैदा कर दी। ऐसा इस बार नहीं हो सकता?”

गांधीजीने कहा “नहीं, इन दो कामोंमें कोई समानता नहीं। हरिजन-कार्यमें सिद्धान्त-व्यवहार मिले हुए थे। इस कार्यमें मैं इन दोनोंको नहीं मिला सकता। सिद्धान्तकी बातें तो मैं इतने वर्षों से करता ही रहा हूँ, परन्तु प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रश्नोंको हाथमें लेकर उनको सुलझाये वगैर केवल जवानी बातोंसे अधिक मदद नहीं मिलती। कल ही मैं सिंधी^१ गया था, यह देखनेके लिए कि गजानन^२ (नार्डक) का काम कैसे चल रहा है। कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। फिर भी वह मिटा हुआ है। मुझे लगा कि यदि मैं भी उसके साथ काम करता होता तो मुझे उसकी कठिनाइयोंका कुछ परिचय होता। अब तो मैं इसी निश्चयपर पहुँच चुका हूँ कि मेरा असली स्थान तो गाँवमें ही है।”

और सेगाँव जाकर गांधीजी अपने काममें लग गये, यद्यपि अभी उनकी शोपडी तैयार नहीं हुई थी। घूँसे बचने और उनके बैठने तथा काम करनेके

१ बर्धासि १ मील पर एक गाँव।

२ ताडगुड-विशेषज्ञ।

लिए बाँसके टट्टे और टहनियोंकी मददसे थोड़ा-सा ओसारा बना लिया गया था। पासमें ही एक कुआ था, जिसमें स्फटिकके समान नियल और ठण्डा जल था। उस धूपमें यह कुछ ठण्डक पहुँचा रहा था।

तीसरे पहर तीन बजे ग्रामोद्योग सघकी वार्षिक बैठक होनेवाली थी। परन्तु गण-सल्या पूरी नहीं थी, अतः स्थगित बैठक रातमें हुई। अनुपस्थित सदस्योंने अपनी असमर्थताकी सूचनातक नहीं भेजी थी। इनपर गावीजीने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि “जो अपनी अनुपस्थितिकी सूचनातक भेजना जरूरी नहीं समझते, वे वास्तवमें सदस्य बननेके पात्र ही नहीं।”

बैठकमें कुछ सदस्योंने बताया कि उनके मार्गमें बाहरी कठिनाइयाँ हैं। इस-पर गावीजीने कहा कि “ये प्रायः काल्पनिक होती हैं। लेकिन जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ नहीं हैं, वहाँ भी हम क्या कर पायें हैं ? सिंदी और मेगांवको ही लीजिये। निंदीमें गजानन बैठे हैं और सेगांवमें मीरा बहन। इतनी लगनसे दोनों काम कर रहे हैं कि हमको आपको ईर्ष्या हो। परन्तु किसीको दिखाने लायक कुछ कर पायें ? इसका कारण है हमारे मेव्य-मालिक-जनताकी अकर्मण्यता और आलस्य। हम लोगोंने केवल इतना चाहते हैं कि अपना घर-आँगन नाफ रखें। निरोग खाना खावें और काम करनेका तरीका ऐसा बना लें जिनमें उनकी आमदनी कुछ बढ़ जाय। परन्तु उनको ये बातें जँचती ही नहीं। वे यह विश्वास ही खो बैठे हैं कि उनकी हालत सुधर सकती है। हमारे समाजमें तीन महान् रोग घुन आये हैं—सामाजिक अस्थिरता, पोषक तुराककी कमी और अकर्मण्यता। सो जहाँ कोई बाहरी कठिनाई नहीं, वहाँ भी कोई काम नहीं हो पाता। आपके काममें कोई बाधा नहीं डालेगा। परन्तु उन्हें अपनी भलाईमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है।

“सफाईके ये नये तरीके उन्हें अच्छे नहीं लगते। जमीनको बस ऊपर-ऊपर खुरच लेंगे। नैकड़ों बपोंने जिन प्रकार काम करते भाये हैं, उसको छोड़कर नया तरीका नहीं सीखेंगे। इन प्रकार काम कठिन जरूर है, परन्तु हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपने कार्यमें हमारे अन्दर बहुत श्रद्धा होती चाहिए। हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। हम खुद भी तो नाँसिखिये हैं। बीमारी भी गहरी है। हमारे अन्दर लगन और धीरज हो तो ये पहाड़को भी उठाकर अलग रख सकते हैं। हमारी स्थिति तो उन परिचारिकाओं जैनी है जो जानती हैं कि रोगी अमाध्य अवस्थामें पहुँच गया है, फिर भी उनकी सेवाको छोड़कर भाग नहीं जानी।

“इन प्रकार गाँवोंके नृधारका तो एकमात्र उपाय यही है कि बहुत श्रद्धाको लेकर उनके बीच जाकर बैठ जाइये और उनके नयी, परिचारक और मेदक बन जाइये। यह न समझें कि आप उनपर उपकार कर रहे हैं। ऐसे नारे विचारोंको अपने दिमागमें हटा दीजिये। स्वराज्यको भी छप भरके लिए नुला दीजिये। नेठ-माहूवार बगैरह वहाँ है ही। कदम-कदमपर उनकी वहाँ उपस्थिति भी बाधा

पहुँचा सकती है। उसका भी ख्याल न कीजिये। उनका उपाय करनेवाले दूसरे बहुतसे लोग आ जावेगें। आप तो यह नम्र सेवा ही करते रहिये, जिसकी आज भवसे बड़ी जरूरत है और आगे चलकर स्वराज्य मिल जानेपर भी रहने ही वाली है।”

सेगाँव बहुत गन्दा गाँव है। वहाँ पहुँचनेपर एक बार गांधीजी स्वयं बीमार हो गये। गाँवमें मलेरिया फैल गया था। गांधीजीको वर्धा ले जाया गया। वहाँ वे ठीक भी हो गये, परन्तु यह उनको बहुत अखरा। वे अभी कम-जोर ही थे, फिर भी गाँवमें बीमारोंकी सेवामें लग गये। इन्हीं दिनों जवाहर-लालजी, राजेन्द्रबाबू और सरदार वहाँ पहुँच गये। गांधीजी बीमारोंकी सेवामें लगे थे। एकके सिरपर गीली पट्टी रख रहे थे, दूसरेके कटिस्नानकी तैयारी चल रही थी। यह देखकर सरदारने खीझकर कहा—“बापू अगर आपको समय न हो तो हम जाते हैं।” गांधीजी मुसकराये और बोले “बीमारोंको बड़ी तकलीफ है।” तब जवाहरलाल बोले “बादशाह कैन्पूट समुद्रकी लहरोंको आदेश दे रहा था न कि रुक जाओ—खबरदार, आगे न बढ़ना। क्या ऐसा ही आपका यह काम नहीं है?” गांधीजी बोले “अरे भाई, इसीलिए तो हमने तेरे सिरपर कैन्पूटका ताज रखा है ताकि दूसरोंकी अपेक्षा यह काम अधिक अच्छी तरह करे।” “पर बापू क्या यह सब आपको ही करना चाहिए? और कोई नहीं है?”

“और है कौन? जरा गाँवमें तो जाकर देखो। छह सौ की आवादीमें तीन सौ बिस्तरेपर पड़े हैं। इन सबको अस्पतालमें कौन कैसे ले जावे, रखे कहाँ? इसलिए अपना इलाज खुद हमें ही सीखना होगा। यह सब हमारे ही पापीका फल है। मलेरिया, हैजा, वगैरह सब हम ही अपने पापीसे लाये हैं। इन गरीबोंको अपना इलाज खुद कर लेना हम अपने उदाहरणसे ही सिखा सकते हैं।”

३६. पंचायतराज

(१९३६-३७)

‘पंच बोले परमेश्वर।’

पंचायत-राजमें ग्राम प्रधान रहेगा। इसका प्रतिपादन करते हुए गांधीजी कहते हैं

“जिन्हें शिक्षाका मौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने गाँवोंकी बहुत नमयसे उपेक्षा की है, उन्होंने अपने लिए गहरी जीवनकी चुना है। जो लोग सेवाभावसे गाँवोंमें बसे हैं, वे अपने सामने कठिनाइयोंको देखकर पस्त-हिम्मत नहीं होते। गाँवोंमें जानेवाले किसी युवकको कठिनाइयोंसे घबराकर ऊनी अपना रास्ता नहीं छोड़ना

चाहिए। धैर्यके साथ प्रयत्न जारी रखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि गाँववाले भी साहरवालोंसे बहुत भिन्न नहीं हैं और उनपर ममता दिखाने और ध्यान देनेसे भी नाथ भी दंगे। यह निस्सन्देह सच है कि गाँवोंमें देशके बड़े आदमियोंके सम्पर्कका अवसर नहीं मिलता। मगर चैतन्य, रामकृष्ण, तुलसीदास, कवीर, नानक, दादू, तुकाराम, तिरुवल्लुवर जैसे सन्तोंके ग्रन्थोंके रूपमें महान् और श्रेष्ठ जनोका सत्संग तो सबको आज भी वहाँ प्राप्त है। अतः नवयुवकोंको मेरी सलाह है कि वे (ग्रामसेवाके) अपने प्रयत्नको छोड़ न दें, बल्कि उसमें लगे रहें और अपनी उपस्थितिसे गाँवोंको अधिक प्रिय और रहने योग्य बना दें।

“यदि आदर्श गाँवका मेरा स्वप्न पूरा हो जाय तो भारतके सात लाख गाँवोंमेंसे हरएक गाँव समृद्ध प्रजातन्त्र बन जायगा। उस प्रजातन्त्रका कोई व्यक्ति अनपढ़ न रहेगा, कामके अभावमें कोई बेकार न रहेगा, बल्कि किसी-न-किसी कमाऊ धर्मे लगा होगा। हर आदमीको पौष्टिक चीजें खानेको, रहनेको अच्छे हवादार मकान, और तन ठँकनेको काफी खादी मिलेगी। इसी प्रकार हरएक देहातीको सफाई और आरोग्यके नियम मालूम होंगे और वह उनका पालन किया करेगा। ऐसे गाँवोंकी विभिन्न प्रकारकी और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताएँ होनी चाहिए, जिन्हें वह स्वयं पूरा करेगा, अन्यथा उसकी गति रुक जायगी।

“आजादीका अर्थ हिन्दुस्तानके आम लोगोंकी आजादी होना चाहिए, उनपर आज हुकूमत करनेवालोंकी आजादी नहीं। आजादी नीचेसे होनी चाहिए। हरएक गाँवमें पंचायतका राज होना। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हरएक गाँवको अपने पाँवपर खड़ा होना होगा—अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। यहाँ तक कि वह नारी दुनियाके खिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके। उसे तालीम देकर इस हदतक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमलेके मुकाबलेमें अपनी रक्षा करते हुए मर-मिटनेके लायक बन जाय। इस तरह आखिर हमारी दुनियाद ब्यक्तिपर होगी। इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियोंपर या दुनियापर भरोसा न रखा जाय, या उनकी राजी-खुशीसे दी हुई मदद न ली जाय। खयाल यह है कि सब आजाद होंगे और सब एक-दूसरेपर अपना असर डाल सकेंगे। जिस समाजका हर आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि वरावरीकी मेहनत करके भी दूसरोंको जो चीज नहीं मिलती है, वह किसीको खुद भी नहीं लेनी चाहिए। वह समाज जरूर बहुत ऊँचे दर्जेकी नस्लवाला होगा।

“ऐसे समाजकी रचना स्वभावतः न्याय और अहिंसापर ही हो सकती है। मेरी राय है कि जबतक ईश्वरपर जीता-जागता विश्वास न हो, सत्य और अहिंसापर चलना नामुमकिन है।

“ऐसे समाजमें अनगिनत गाँव होंगे। उसका फैलाव एकके ऊपर एकके ऊपर मीनारकी शक्लमें नहीं, बल्कि लहरोकी तरह एकके बाद एक की शक्लमें होगा। मीनारमें ऊपर की तग चोटीको नीचेके चौड़े पायेपर खड़ा होना पड़ता है। मेरे बताये समाजमें तो समुद्रकी लहरोकी तरह जिन्दगी एकके बाद एक घेरे-की शक्लमें होगी और व्यक्ति उसका मध्यबिन्दु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गाँवके खातिर मिटनेको तैयार रहेगा। गाँव अपने इर्द-गिर्दके गाँवोंके लिए मिटने-को तैयार होगा। इस तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगोका बन जायगा, जो उड़ते बनकर कभी किसीपर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं, और अपनेमें समुद्रकी उस शानको महसूस करते हैं, जिसके वे एक जहरी अंग हैं।

“अगरचे इस तस्वीरको पूरी तरह बनाना या पाना मुमकिन नहीं है, तो भी इस सही तस्वीरको पाना या इस तरफ पहुँचना हिन्दुस्तानकी जिन्दगीका मकसद होना चाहिए। जिस चीजको हम चाहते हैं, उसकी सही-सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिए। तभी हम उससे मिलती-जुलती कोई चीज पानेकी उम्मीद रख सकते हैं। अगर हिन्दुस्तानके हरएक गाँवमें कभी पचायती-राज कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीरकी सचाई साबित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यो कहिये कि न कोई पहला होगा, न कोई आखिरी।

“इस तस्वीरमें हरएक धर्मकी अपनी पूरी और बराबरीकी जगह होगी। हम सब एक ही आलीशान पेड़के पत्ते हैं। इस पेड़की जड़ हिलायी नहीं जा सकती, क्योंकि वह पातालतक पहुँची हुई है। जवर्दस्तसे जवर्दस्त आँधी भी उसे हिला नहीं सकती। इस तस्वीरमें उन मशीनोंके लिए कोई जगह न होगी, जो इन्सानकी मेहनतकी जगह लेकर चन्द लोगोके हाथोंमें सारी ताकत इकट्ठा कर देती है। सुबरे हुए लोगोकी दुनियामें मेहनतकी अपनी अनोखी जगह है। उनमें ऐसी मशीनोंकी जरूर गुंजाइश होगी, जो हर आदमीको उसके काममें मदद पहुँचायेगी।

“ग्राम-स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जिसमें अपनी अहम जरूरतोंके लिए गाँव अपने पड़ोसियोंपर भी निर्भर नहीं करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतोंके लिए—जिनमें दूसरोका सहयोग अनिवार्य होगा—वह परस्पर सहयोगसे काम लेगा। इस तरह हरएक गाँवका पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरतका तमाम अनाज और कपड़ेके लिए पूरी कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी फाजिल जमीन होनी चाहिए, जिसमें ढोर चर सकें और गाँवके बड़ों और बच्चोंके लिए मनवहलावके सावन और खेलकूदके मैदान बनसकें वगैरहका बन्दोबस्त हो सके। इसके बाद जो जमीन बचेगी, उनमें वह ऐसी उपयोगी फसलें बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लान उठा सके। यो वह गाँव,

तम्बाकू, अफीम बगैरहकी खेतीसे वचेगा। हरएक गाँवमें गाँवकी अपनी एक नाटक-
शाला, पाठशाला और समा-मवन रहेगा।

“पानीके लिए गाँवका अपना इतजाम होगा—‘वाटर वर्क्स’ होंगे—जिससे
गाँवके सभी लोगोंको शुद्ध पानी मिला करेगा। कुँओ और तालाबोंपर गाँवका
पूरा नियन्त्रण रखकर बहू काम किया जा सकता है। दुनियादी तालीमके आखिरी
दर्जे तक शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी। जहाँतक हो सकेगा, गाँवके सारे
काम सहयोगके आदारपर किये जायेंगे। जातप्राति और सम्पत्तिकाके जैसे भेद
आज हमारे समाजमें पाये जाते हैं, वैसे डम नये ग्राम-समाजमें बिलकुल न रहेंगे।
सत्याग्रह और अमहयोगके शास्त्रके साथ अहिंसाकी मत्ता ही ग्रामीण समाजका
शामक-बल होगी। गाँवकी रक्षाके लिए ग्राम-सैनिकोंका एक ऐसा दल रहेगा,
जिसे लाजिमी तौरपर चारी-चारीसे गाँवके चौकी-पहरेका काम करना होगा।
इसके लिए गाँवमें ऐसे लोगोंका रजिस्टर रखा जायगा। गाँवका शासन चलाने-
के लिए हर साल गाँवके पाँच आदमियोंकी एक पचायत चुनी जायगी। इसके लिए
एक खास निर्धारित योग्यतावाले गाँवके वालों स्त्री-पुरुषोंको अधिकार होगा कि
वे नियमानुसार अपने पंच चुन लें। इन पचायतोंको नव प्रकारकी आवश्यक
सत्ता और अधिकार रहेंगे।

“इम ग्राम-स्वराज्यमें आजके प्रचलित अर्थोंमें मज्जा या दडका कोई रिवाज
नहीं रहेगा, इसलिए यह पचायत अपने एक सालके कार्यकालमें स्वयं ही धारा-
समा, न्यायसमा और कारोबारी नमाका सारा काम संयुक्त रूपसे करेगी। आज
भी अगर कोई गाँव चाहे तो अपने यहाँ इम तरहका प्रजातन्त्र कायम कर सकता
है। उसके इस काममें मौजूदा सरकार भी ज्यादा दस्तदाजी नहीं करेगी, क्योंकि
उसका गाँवसे जो भी कारगर संबध है, वह सिर्फ मालगुजारी बमूल करने तक ही
सीमित है। इस ग्राम-शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रतापर आधार रखनेवाला सम्पूर्ण
प्रजातन्त्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकारका निर्माता भी होगा।
उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसाके नियमके बंध होकर चलेंगे। अपने
गाँवके साथ वह सारी दुनियाकी शक्तिका मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि हरएक
देहातीके जीवनका सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गाँवकी
इज्जतकी रक्षाके लिए मर मिटे।

“जो चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है, उसमें असम्भव जैसी कोई चीज
नहीं है। सम्व है, ऐसे गाँवको तैयार करनेमें एक आदमीकी पूरी जिन्दगी खतम
हो जाय। सच्चे प्रजातन्त्रका और ग्राम-जीवनका कोई भी प्रेमी एक गाँवको लेकर
बैठ सकता है और उसीकी अपनी सारी दुनिया मानकर उसके काममें गड नकना है।
निश्चय ही उसे इसका अच्छा फल मिलेगा। वह गाँवमें बैठते ही एक नाव गाँवके
भगी, कतवैये, चौकीदार, वैद्य और शिक्षकका काम शुरू कर देगा और गाँवका

कोई आदमी उसके पास न फटके तो भी वह सन्तोषके साथ सफाई और कटाईके अपने काममें जुटा रहेगा।

“अहिंसाकी रचना कारखानेकी सम्यक्ताकी बुनियादपर नहीं हो सकती, लेकिन स्वयं-पूर्ण गाँवोंकी बुनियादपर उसकी रचना हो सकती है। मेरी कल्पनाकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था गोपणका पूरा वहिष्कार करती है और शोषण ही तो हिंसाका सार-तत्त्व है, इसलिए आपको अहिंसक बननेके लिए पहले ग्राम-दृष्टिका विकास करना होगा, अपना मानस ऐसा बनाना पड़ेगा जो हर सवालपर गाँवोंके हितकी दृष्टिसे विचार करे और ऐसी दृष्टि या विकास करनेके लिए आपको चरखेमें श्रद्धा पैदा करनी होगी।

“देहातवालेमें वह कला और कारीगरी आनी चाहिए, जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजोंकी कीमत की जा सके। जब गाँवोंका पूरा-पूरा विकास हो जायगा, तो देहातियोंकी बुद्धि और आत्माको सन्तुष्ट करनेवाली कला-कारीगरीके घनी स्त्री-पुरुषोंकी गाँवोंमें कमी नहीं रहेगी। गाँवमें कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, मापाके पंडित और शोध करनेवाले लोग भी होंगे। थोड़ेमें जिन्दगीकी ऐसी कोई चीज न होगी जो गाँवमें न मिले। आज हमारे देहात उजड़े हुए, कूड़े-कचरेके ढेर बने हुए हैं। कल वे ही सुन्दर बगीचे होंगे और ग्रामवामियोंको ठगना या उनका शोषण करना नामुमकिन हो जायगा।

“इस तरहके गाँवोंकी पुनर्रचनाका काम आजसे ही शुरू हो जाना चाहिए। गाँवोंकी पुनर्रचनाका काम कामचलाऊ नहीं, बल्कि म्यायी होना चाहिए। उद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा इन चारोंका मुन्दर समन्वय करना चाहिए। नयी तालीममें उद्योग और शिक्षा, तन्दुरुस्ती और हुनरका मुन्दर समन्वय है। इन सबके मेलसे माँके पेटमें आनेके समयसे लेकर बूढ़ापे तकका एक व्यवसूत्रन फूल तैयार होता है। यही ‘नयी तालीम’ है। इसलिए मैं ग्रामसेवाके टुकड़े नहीं करूँगा, बल्कि यह कोशिश करूँगा कि इन चारोंका आपनमें मेल बैठे। इसलिए मैं किसी उद्योग और शिक्षाको अलग नहीं मानूँगा बल्कि उद्योगको शिक्षाका जरिया मानूँगा और इसलिए ऐसी योजनामें नयी तालीमको शामिल करूँगा।”

३७. बुनियादी शिक्षा

(१९३७)

‘किं किं न साधयति कल्पतेव शिक्षा ।’

(यह शिक्षा कल्पतरु ही है, इससे क्या सिद्ध नहीं हो सकता ?)

सन् १९३५ के नये सुधारोंके अनुसार किये गये चुनावोंमें कांग्रेस ग्यारहमेसे सात प्रान्तोंमें बहुत बड़े बहुमतसे विजयी हुई। अभीतक गांधीजी द्वारा-सभाओंमें भाग लेनेके खिलाफ थे। परन्तु नये सुधारोंके अनुसार मताधिकार व्यापक हो गया था—बालिग मताधिकारका तीनरा हिस्सा। अतः गांधीजीने चुनावोंमें भाग लेकर द्वारा-सभाओंमें जानेकी इजाजत दे दी।

विनीने पूछा, “आप तो असहयोगी हैं न ? अब सहयोगके लिए कैसे तैयार हो गये ?” गांधीजीने कहा “मेरा असहयोग कोई सनातन धर्म थोड़े ही था। वह असहयोग वान्तावने सहयोगकी हवा पैदा करनेके लिए ही था। वह हो गया। अब सहयोगके द्वारा देशकी सेवा करनेकी परिस्थिति पैदा हो गयी। इसलिए न केवल हम द्वारा-सभाओंमें जा सकते हैं, बल्कि वहाँ जाना हमारा धर्म बन गया है और हमें सत्ता भी ग्रहण करनी पड़ेगी।”

परन्तु मत्ता-ग्रहणके मार्गमें एक बड़ा बिन्दु था—गवर्नरका ‘वीटो’ यानी मजूरी न देनेका अधिकार। कांग्रेसने सोचा कि ऐसे पदग्रहणसे क्या लाभ, यदि हमारे सेवा-कार्यमें गवर्नर अपने ‘वीटो’-अधिकारद्वारा कदम-कदमपर रोक लगाता रहे ? अतः कांग्रेसने तबतक पदग्रहण करनेसे इनकार कर दिया, जबतक कि सरकार गवर्नरके इस विशेषाधिकारको नहीं हटा देती। फलतः सात प्रान्तोंमें काम रुक गया—उप हो गया। कांग्रेसने मंत्रिमण्डल बनानेसे इनकार कर दिया और दूसरा कोई दल मंत्रिमण्डल बना नहीं सकता था। सुधारोंका नाम लेकर खुद गवर्नर किनारे दिन राज कर सकता था ? आविर कुछ महीनोंकी लीजातानीके बाद सरकारको आध्वासन देना पड़ा कि गवर्नर इन विशेषाधिकारका उपयोग नहीं करेगा। फलतः ग्यारहमेमें नान प्रान्तोंमें कांग्रेसी सरकारें कायम हो गयीं।

जैम ही नये मंत्रिमण्डल बने, गांधीजीके ‘हरिजन’ का रख एकदम बदल गया। अभीतक जहाँ उनमें अंग्रेजी-शासनकी आलोचना आती रहती थी, उनके न्यानपर अब नये मंत्रियोंके भाग-दर्शनके लिए उनके अंदर रचनात्मक मुसावारा ताता लग गया।

इतने दो सुवार सवने अधिक महत्त्वपूर्ण थे। एक—मपूर्ण मराठवन्दी और दो—गिला-पदतिमें आमूल क्रान्ति। नये सुवारोंमें आबकारी और मिलावा

‘ एक ही मन्त्रीके मातहत रखा गया था । सरकारका हेतु शायद यह था कि यदि “अ शिक्षाका प्रचार करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, परन्तु उसके लिए शिक्षा-मंत्री अपनी आय बढ़ावें । शिक्षामें तो आय बढ़ानेकी गुजाइश थी नहीं । अतः आवकारीकी ही आय बढ़ानी होगी अर्थात् अधिकाधिक लोगोको शराब पिलाकर वह धन कमावे और स्कूल-कॉलेज खोलता रहे ।

गांधीजी इसे मजूर करनेके लिए हरगिज तैयार न थे । वे चाहते थे कि “शिक्षा और शराबबन्दी दो स्वतंत्र चीजे हैं । दोनों महत्वपूर्ण हैं । शराबबन्दी भी हो और शिक्षा-प्रचार भी । शिक्षाके लिए शराबबन्दी नहीं रोकी जा सकती । इसी प्रकार हमें यदि शिक्षाको अनिवार्य करना है, तो उसे अपने पैरोपर खटा करना होगा । दुर्भाग्यकी बात यह है कि यह कल्पना मुझे बड़ी बेरी से—सेवाग्राम आनेपर, ग्रामीणोका प्रत्यक्ष जीवन देखनेपर—सूझी है । अभीतक हमने सिवा इनके और कुछ नहीं किया है कि बच्चोंके दिमागमें तरह-तरहकी जल्दरी और गैरजल्दरी जानकारी ठूसते रह । उससे उनके सही विकासमें मदद हो रही है या नहीं, इनका हमने हगल नहीं किया । अब यह आगे नहीं चलना चाहिए । अब हम किनी हाथ-उद्योगके आधारपर उनको शिक्षा देना शुरू करें । हाथ-उद्योग, शिक्षाके साथ-साथ चलनेवाली प्रवृत्ति नहीं हो, बल्कि बौद्धिक शिक्षाका माध्यम हो ।”

“सो तो ठीक । परन्तु स्कूलके खर्चकी पूर्तिवाली धर्त इसके साथ आप क्यों लगाते हैं ?

“यह धर्त नहीं, उद्योग और बौद्धिक शिक्षण सही तरीकेमें हो रहा है या नहीं, उसकी यह कसीटी होगी । सात वर्षकी पढाईके बाद जब बच्चा बाहर निकले तो वह अपने परिवारका कमाऊ अंग बन जाय । यही तो आज भी गांवोंमें होता है । परिवारकी जीविका कमानेमें वहाँ बच्चे अपने माता-पिताकी मदद करते ही हैं । वे जानते हैं कि अगर वे काम नहीं करेंगे, तो उनके माता-पिता और भाई-बहन क्या खायेंगे ? यह विचार पैदा हो जाना ही स्वयं अपने-आपमें मूल्यवान् शिक्षण है । इसी कामको गज्य करे । सात वर्षकी उम्रमें वह बच्चेकी पढाई शुरू करे और १४वें वर्षमें उसे गमाऊका एक कमाऊ नदम्य बनाकर ले । इस प्रकार आप दो काम एक साथ कर देने हैं । बच्चेकी पढाई भी हो जाती है और बेकारीकी जड भी नाट देने हैं । आप उसे बौद्धिक-बौद्धिक उद्योग मिलावें और उस उद्योगके निमित्तने आप उसे मन, बुद्धि, उद्योगिता, तन्त्रिणा, उत्साह और बला,—नवपा शिक्षण दे देंगे ।”

‘ परन्तु क्या आप मान-मान वर्षों तक उसे पौष्टिक-मात्रा में बुरा बना ही निकालेंगे ?’

‘ जेरा—नहीं ही नहीं । रोई भी जल्दी उद्योग हो । पर वह पढाई बालक तरह अतनी होगी । इन उद्योगमें नृमन मित्तन, योग और निरुत्तमता गमाऊ

तो होती ही है। इतिहास, भाषा, वगैरहकी पढाईमें आज हम कितने वर्ष लगा देते हैं। क्या उद्योगोका महत्त्व इनसे किसी प्रकार कम है ?”

“फिर एक बात बाप याद रखें। एक स्कूलमें केवल एक ही उद्योग लिया जाय, अधिक नहीं, और दूसरे यह कि एक शिक्षकके पास पचीससे अधिक विद्यार्थी न हों। तीसरे यह याद रखें कि फिलहाल हम शहरोको मुला दें। केवल गाँवोका खयाल करे। वह तो एक महासागर है। गाँवोको जिन उद्योगोकी जरूरत है, उन्होको ले। उदाहरणार्थ,—बढईगिरी, लुहारी, चमडा-कमाई, जूते बनाना आदि। अगर किसी वच्चेको सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो बादमें इन विषयोका तकनीकी शिक्षण देनेवाले कॉलेजो या संस्थानोंमें वह जा सकता है।”

“मैं कोई शिक्षा-शाम्नी नहीं हूँ। इसलिए मुझे एक साधारण आदमी समझकर कृपया मेरे सुझावकी उपेक्षा न करें। अनेक बार वच्चेको मुखसे भी ज्ञानकी बातें निकल जाती हैं। बिद्योपज्ञ उसीको सजा-सजाकर वैज्ञानिक रूप दे देते हैं। इसलिए मेरी बातपर कृपया गंभीरतापूर्वक विचार करें और परीक्षण करें।

(१) प्राथमिक शिक्षाकी अवधि सात वर्षकी या इससे कुछ अधिक हो। इसमें, अंग्रेजीको छोडकर, वे सब विषय मातृभाषाके माध्यमसे पढाये जायें जो मेट्रिक तक पढाये जाते हैं। इसके अलावा किसी एक उद्योगकी पूरी तालीम विद्यार्थीको दी जाय। ज्ञानके जितने भी आवश्यक अंग हों, उन सबकी जानकारी इस उद्योगके आधारपर विद्यार्थीको देकर उसका सर्वांगीण विकास हो, यह उद्देश्य रहे। कुल मिलाकर इसमें उच्चतर माध्यमिक शालातकका शिक्षण विद्यार्थीको मिल जावे।

(२) यह पढाई अपने सम्पूर्ण रूपमें स्वावलम्बी हो। वास्तवमें स्वावलम्बन इसकी सफलता और गुणवत्ताकी कसौटी मानी जाय।

‘स्वावलम्बन’ से मेरा मतलब है केवल शिक्षकोका खर्च, अर्थात् इसमें जमीन, मकान और औजारोकी कीमत नहीं गिनी जाय।

यदि हमें अपने देशके करोडो वच्चेको शिक्षित करना है, तो मेरी नज़र रायमें इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है।”

२२ अक्तूबर, १९३७ को वधभि इसी विषयपर विचार करनेके लिए एक महत्त्वपूर्ण परिषद् निमन्त्रित की गयी। स्वर्गीय डॉ० जाकिर हुसैन, राज्योके मन्त्री तथा अनेक शिक्षा-विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री इसमें सम्मिलित हुए। गांधीजी तब बीमारीसे उठे ही थे। वे बहुत कमजोर थे। फिर भी धीमी आवाजमें उन्होंने शिक्षाके सबषमें अपने उपर्युक्त विचार सबके सामने रखे और उनपर अपनी राय देनेकी प्रार्थना की। दो दिनतक सुबह और दोपहरमें तीन-तीन घंटे बैठकें होती रही। अतमें परिषद्ने गांधीजीद्वारा पेश की गयी स्थूल-योजना लगभग ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली।

योजनाको व्यवस्थित रूप देने तथा उसे आगे बढ़ानेके लिए डॉ० जाकिर हुसैनकी अध्यक्षतामे एक समिति बना दी गयी, जिसमे देशके खास-खास शिक्षा-शास्त्री थे। योजनाका प्रारम्भिक नाम था—“वर्षा शिक्षा-योजना”। बादमे इसे ‘बुनियादी-शिक्षा’ कहा जाने लगा और इसे अधिक व्यवस्थित रूप दे दिया गया। इसमे अभीतक जो शिक्षा पुस्तकाधारित थी, उसे बदलकर वालका-धारित कर दिया गया। परीक्षाएँ तथा सजा और पुरस्कारको भी हटा दिया गया। सात वर्षसे कम उम्रके बच्चोको किस प्रकारकी शिक्षा दी जाय, इसका भी एक शिक्षा-क्रम बना, उसका नाम पड़ा—‘पूर्व बुनियादी’। बुनियादी शिक्षामे संगीत, सफाई, आरोग्य, बीमारकी सेवा, आदि भी जोड़ दिये गये और बुनियादी-के बाद उन्ही सिद्धान्तोपर आधृत शिक्षाक्रम ‘उत्तर बुनियादी’ कहा जाने लगा।

दूसरे महायुद्धसे पहले सारे कायेसी प्रान्तोंने इसे स्वीकार कर लिया और स्वतंत्रताके बाद केन्द्रीय शासनने भी। परन्तु दुर्भाग्यसे यह स्वीकृति केवल नाम-मात्रकी ही रही। प्राथमिक शालाओका नाम ‘बुनियादी शाला’ अवश्य हो गया, परन्तु इस शिक्षा-पद्धतिके मर्मको समझकर इसपर अमल शायद ही कही हो रहा हो। शिक्षा मनुष्यके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आरिभिक विकास-साधनकी पद्धति है। वह अगर सही है तो शिक्षाके द्वारा मनुष्य सही प्रकारसे अपना विकास कर सकता है और मनुष्यका विकास समाजका विकास है। परन्तु यदि वही पद्धति गलत हो तो न केवल विकास हो पाता, बल्कि वह गलत दिशाएँ पकड़ लेता है और मनुष्यका पतन ही होता है, जो हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं।

गांधीजीकी दूरदृष्टिने इसे देख लिया था और स्वतंत्रता आनेके दस वर्ष पहलेसे देशको इस खतरेसे सावधान कर दिया था। परन्तु हम अभीतक बत्तीस वर्षके बाद भी इस चीजको नहीं समझ पाये हैं और कह रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा असफल रही। किन्तु यह दोष तो उसके मिर तब मढ़ा जा सकता है, जब किसीने उसे ईमानदारीके साथ आजमाया होता। फिर भी गैरसरकारी रूपमे “हिन्दु-स्तानी तालीमी सघ” इस शिक्षा-पद्धतिको आगे बढ़ानेका काम अपने ढंगसे कर रहा है। उसका मासिक मुख-पत्र है—‘नयी तालीमी’*।

* सर्व सेवा सघ द्वारा प्रकाशित, वार्षिक शुल्क रु० ६-००

३८. कांग्रेस गाँवोंकी ओर

(फैजपुर, हृषपुर, त्रिपुरी)

(१९३६-३७)

‘भारत सात लाख गाँवोंमें वसा है ।’

‘किसान जगत्का तात है ।’

—गाधीजी

मन् १९३४ में अ० मा० ग्रामोद्योग-नधकी स्थापनाके बादने ही गाधीजी अनुभव करने लगे थे कि अनली हिन्दुस्तान तीन हजार ग्रहरो और कस्बोंमें नहीं, बल्कि साठे सात लाख गाँवोंमें है । गाधीजीकी यह प्रबल इच्छा थी कि कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशन ग्रहरोके वजाय ग्रामीण क्षेत्रमें होने चाहिए । गाँववालोंको अधिवेशनके लिए ग्रहरोमें बुलानेके वजाय अधिवेशनको ही गाँवोंमें करनेसे ग्रहरो-वाले गाँवोंमें जायेंगे—उनके सम्पर्कमें आयेंगे और गाँववाले भी राष्ट्रीय सन्ध्याके संगठन और नियंत्रणमें हिस्सा वेँटा सकेंगे ।

फैजपुर-अधिवेशनके लिए वामोंकी जो वस्ती वसायी गयी थी उसका नाम लोकमान्यके नामसे ‘तिलक नगर’ रखा गया था । अधिवेशनका पण्डाल तथा प्रदर्शनीकी रचना आदि शान्ति-निकेतनके प्रसिद्ध कलाकार श्री नवलाल बनर्जी देखभाल और मार्ग-दर्शनमें हुई थी । यह अधिवेशन कांग्रेसके अच्छे सफल अधिवेशनोंमेंसे एक था । कांग्रेसके पृष्ठ-भोषक गाधीजी तो थे ही । वे चाहें कांग्रेसके विधिवन् सदन्य नहीं रहे, परन्तु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमें पूरी तरह कांग्रेसके लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शी रहे । फैजपुरमें जो सुन्दर खादी-ग्रामोद्योग-प्रदर्शनी लगी, उसमें गाधीजीकी पूरी दिलचस्पी रही, उन्होंने उसकी व्यवस्थाको बारीकीसे देखा था । अधिवेशनकी व्यवस्थाका सूत्र-संचालन गाधीजीके अनन्य अनुयायी और कुशल सचालक श्री शंकरराव देवद्वारा हुआ था ।

इस अधिवेशनके समापतिप० जवाहरलाल चुने गये थे जो पिछले वर्ष लखनऊ-अधिवेशनके भी समापति थे । उनकी रक्षान समाजवादी कार्यक्रम और निष्ठान्तकी ओर थी । किन्तु पिछले वर्षके अध्यक्षता-कालमें जिन वातावरण और परिस्थितियोंके अनुभव उन्हें होते रहे, इससे उन्होंने स्थितिकी वास्तविकताको समझ लिया था और चारों तरफ वातावरणके बीच जो खाई थी, वह स्वयं पटती जा रही थी । यही कारण था कि सरदार पटेल एक वक्तव्यद्वारा प० नेहरूके पक्षमें दलील देकर कांग्रेस-अध्यक्षकी उम्मीदवारीसे हट गये थे ।

सरदार पटेलने कहा था : ‘मैंने अपना नाम जो वापस लिया है, उसके मानी यह नहीं कि मैं जवाहरलालजीकी सारी विचारधारासे सहमत हूँ । कांग्रेस-

जन इस बातको मानते हैं कि कुछ महत्त्वपूर्ण बातोंमें हम दोनोंमें मतभेद है। जवाहरणार्थ मैं ऐसा मानता हूँ कि पूँजीवादमेंसे उसके सारे दोष दूर किये जा सकते हैं। जहाँ कांग्रेस स्वतन्त्रता पानेके लिए सत्य और अहिंसाको अनिवार्य समझती है, वहाँ निष्ठावान् और सच्चे कांग्रेसियोंको इस बातकी समावनामें विश्वास रखना चाहिए कि जो निर्दयतापूर्वक जनताका शोषण कर रहे हैं, उनको प्रेमसे अपनाया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब जनताको अपनी भयंकर दुर्दशाका बोध होता है तो उसको दूर करनेके लिए वह खुद अपना तरीका चुन लेती है। मैं तो इस सिद्धान्तको मानता हूँ कि सारी भूमि और सारी सम्पत्ति समीकी है। किसान होनेके नाते और उसके मसलोमें दिलचस्पी लेते रहनेकी वजह से मैं यह जानता हूँ कि दर्द किस जगह है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जनशक्तिके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

“इसलिए मैं प्रतिनिधियोंको यह बताता हूँ कि देशमें जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका ठीक दिशामें नियंत्रण और निर्देश करने और साथ ही राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करनेके लिए जवाहरलालजी सर्वोत्तम व्यक्ति हैं।”

जवाहरलालजीका वक्तव्य इस वारेमें बहुत ही सामयिक था। उन्होंने कहा “मैं विचित्र स्थितिमें हूँ और विवादमें पड़ना नहीं चाहता। मैं फिर अभ्यक्ष चुना जाना नहीं चाहता था, और मैंने यह कहा था कि जिस किसी दूसरे आदमीका चुनाव होगा, मैं उसको सहर्ष सहयोग दूँगा।”

समाजवादी मित्रोंको, जो उनके अभ्यक्ष चुने जानेपर उनसे समाजवादके समर्थन तथा पदग्रहणके विरोधकी अपेक्षा रखते थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा “मेरे लिए यह एक गलत बात होगी कि मैं अभ्यक्षके चुनावको समाजवादके पक्षका और पदग्रहणके विरोधका वोट बना दूँ। मेरे अपने दृष्टिकोणको फिर जब भी मौका जायेगा, मैं उन्हें समझाऊँगा। लेकिन आखिरी फैसला तो पूरे सोच-विचारके साथ कांग्रेस ही करेगी। सबसे पहली चीज तो राजनीतिक आजादी है और उसके लिए हम सब सयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं।”

इस कांग्रेसको सफल बनानेमें विनोबाजीका बहुत बड़ा हाथ था। कांग्रेस चूँकि गाँवमें हुई थी और ववस्ति नजदीक ही थी, अतः कार्यकर्ताओंको सुसंगठित रखकर उनसे सुनियोजित रूपमें काम लेनेमें जहाँ विनोबाका नैतिक मार्गदर्शन हितकारी मिद्ध हुआ, वहाँ प्रदर्शनी, सफाई, अन्य व्यवस्था आदि कार्योंमें भी उनके अनुभव और सूझबूझका लाभ अधिवेशनको उपलब्ध हुआ।

हरिपुरा (गुजरात) अधिवेशनमें गाँवोंकी भावनाओंको अमलमें लानेका और भी अधिक उत्साहसे प्रयत्न किया गया था। इन अधिवेशनमें ग्रामीणोंकी वस्तुओंका ही आभारपर प्रचलन रहा, यहाँतक कि स्वागत-समितिके अपना सारा काम हाथ-वने कागजसे चलाया था। प्रतिनिधियों और दर्शकोंके

लिए नौजवानों का प्रवृत्त करने में और ग्रामों की शुद्ध नदी खाद्य वस्तुओं द्वारा किया गया था। अधिवेशन के अध्यक्ष मुभापचन्द्र वन्तु थे।

मुन-संयोग की ही बात थी कि पंडितजीने अपना उत्तराधिकार एक ऐसे नौजवान को सौंपा था जो उनसे भी कम उम्र के थे। वास्तव में मुभापचन्द्र वन्तु कांग्रेस के अध्यक्षों में सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष थे। गांधीजी की यह विशेषता रही है कि भिन्न विचारवाले लोगों को भी अपने नवुर अहिंसक प्रेम-व्यवहार से अपनी ओर आकर्षित कर लेते और उपयोगी तथा योग्य-पुरुषों से महत्त्वपूर्ण कार्य करा लिया करते थे। मुभापदावू को कांग्रेस-अध्यक्ष बनाने में उनका यही हेतु था। राष्ट्रीय जितने प्रगतिशील विचारों के नौजवान थे, उनको कांग्रेस-संगठन की ओर खींचने और राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाने का यह मुनहला अवसर था। इसे वे कैसे हाथ से जाने देते ?

मुभापदावू ने अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व अपनी नीतिका स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया :

“कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल में सघ-योजना और उनकी अराष्ट्रीय अलोकतंत्रीय विशेषताओं का विरोध किया जायगा। यह विरोध शांतिपूर्ण और उचित उपायों द्वारा, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर अहिंसात्मक अमहयोग भी शामिल किया जा सकता है, किया जायगा। माय ही योजना का सामना करने के लिए देश के संकल्प की दृढ़तर बनाने का भी प्रयत्न किया जायगा।”

हरिपुरा-कांग्रेस ने कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किये थे। किनानों की स्थिति सुधारने तथा मुख्य रूप से देशी-राज्यों की जनता तथा देशी-राज्यों के संगठनों के बारे में उसने दिलचस्पी दिखायी थी। देश में ग्यारह में से आठ प्रान्तों ने स्थानीय शासन सैनिक रखा था और विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार काम हो रहा था। वहाँ की खादी-प्रमोद्योग-प्रदर्शनी उस अधिवेशन का एक प्रमुख आकर्षण रही।

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए गांधीजी ने इस प्रकार की प्रदर्शनियों को शिक्षण शालाओं की मंशा दी; खादी और चरखे पर जोर दिया और जीवन-मजदूरी के बारे में उन्होंने गुजरात जैसे वनी प्रदेशों को कटाई की दर बढ़ाकर इसमें पहल करने का अनुरोध किया।

हरिपुरा-कांग्रेस ने अन्य कामों के साथ राष्ट्रीय शिला के लिए डॉ० जाकिर हुसैन और आर्यनायकम् की देखरेख में एक शिक्षा-बोर्ड कायम करने और इस बारे में अपनी तजवीज प्रस्तुत करके उन्हें अनुरोध रूप देने का भी निर्णय लिया गया।

इस अधिवेशन में जहाँ विशेषताएँ और आकर्षण थे, वहाँ गांधीजी के लिए संगीतार्थ नारायण मोरेश्वर खरे का निबन आवाज पढ़ाने वाला सावित हुआ। श्री खरे के बारे में गांधीजी ने कहा :

“कृत्रिम आवाजसे सुन्दर संगीत पैदा करनेकी कला तो बहुत लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध जीवनकी एकरसतासे उस संगीतको पैदा करनेकी कला विरले ही प्राप्त करते हैं। पंडित खरे उन विरले व्यक्तियोंमेंसे थे, जिन्होंने सम्पूर्णताके साथ उस कलाको प्राप्त किया है। ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ जब कि उनके जीवनकी शुद्धताके वारेमें मुझे जरा-सा भी सदेह हुआ हो।

“दूसरे पंडितजीका मिलना अवश्य समझता हूँ। संगीत और श्रेष्ठ नीतिका मेल कहाँ ढूँढ़ंगा ?”

कांग्रेसका अगला अधिवेशन त्रिपुरीमें होनेवाला था। उसकी तैयारियाँ प्रारम्भ हो गयीं।

गांधीजी तथा कांग्रेस-कार्य-समितिके नेताओंका खयाल था कि सामान्यतया जिस प्रकार प्रतिवर्ष पारस्परिक सद्भाव और सर्वसम्मत विचारोंके अनुसार कांग्रेस-अध्यक्षका चुनाव होता रहता है, उसी प्रकार इस बार भी हो जायगा और इस बार मौलाना आजादको अध्यक्ष बनाये जानेकी चर्चा चल रही थी। गांधीजीका विचार था कि त्रिपुरी-कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादके होनेसे साम्प्रदायिक समस्याके हल करनेमें मदद मिलेगी। यह इसलिए भी आवश्यक था कि राष्ट्रकी आजादीकी माँग और ब्रिटेनद्वारा उसकी पूर्ति नहीं होनेके कारण यह उचित और आवश्यक प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस-अध्यक्षका पद किसी योग्य मुसलमान कांग्रेसीको दिया जाय। मौलाना सन् १९२३ के एक विशेष अधिवेशनमें कांग्रेसके अध्यक्ष रह चुके थे। गांधीजीने सुभाषबाबूको मौलाना आजादके मुकाबले बुवारा कांग्रेस-अध्यक्ष पदके लिए खड़े होनेके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। इसके बावजूद सुभाषबाबूके नामका प्रस्ताव उनके साथियोंने कर दिया और सुभाष-बाबूने खड़ा होना स्वीकार भी कर लिया। मौलानाकी उम्मीदबारीकी भी नियमित रूपसे घोषणा की गयी। परन्तु मौलाना आजादने दूसरे दिन बम्बईसे सूचित किया कि कांग्रेस-अध्यक्ष पदकी उम्मीदबारीसे वे अपना नाम वापस लेते हैं। तब गांधीजीके सामने दुविधा खड़ी हो गयी।

गांधीजीने श्री पट्टाभि सीतारामय्याको तैयार किया कि यदि मौलाना तैयार नहीं हैं तो उनको यह काँटोका ताज अपने सिरपर लेना चाहिए। कांग्रेस-कार्य-समितिके अधिकांश सदस्योंने इस चुनावके लिए अपील निकाली थी। यह चुनाव कांग्रेसके इतिहासमें एक अभूतपूर्व घटना ही बन गया था। चुनाव-परिणामसे लोगोंके आश्चर्यका ठिकाना नहीं था कि गांधीजी और कांग्रेस-कार्य-समितिके प्रभावशाली सदस्योंके बहुमतका समर्थन होते हुए पट्टाभि सीतारामय्या हार गये। पट्टाभिकी हारको गांधीजीने अपनी ‘हार’ माना था।

कांग्रेसमें पारस्परिक सद्भावना, सगठन और एकताका जो दर्शन सदैव रहता रहा, उसका इसमें अभाव था। चिंताका एक और बड़ा कारण यह था कि जिन

दिनो यह अधिवेशन चल रहा था, उन्हीं दिनों गांधीजी राजकोटमें उपवास कर रहे थे।

सुभाषबाबू अपनी बीमारीके कारण कांग्रेसके त्रिपुरी-अधिवेशनसे एम्ब्रूलस कारमें गये। एक लम्बी यात्राके बाद हरियाके पास किसी स्थानपर ठहरे, जहाँ एक माह स्वास्थ्य-सुधारमें उन्हें लगा। कांग्रेस कार्य-समितिकी घोषणा गांधीजीकी सलाहमें की जाय, इस बारेमें एक प्रस्ताव खुले अधिवेशनमें श्री गोविन्दवल्लभ-पन्तने रखा था, जिसको १६० प्रतिनिधियोंका समर्थन था। प्रस्तावमें गांधीजीके नेतृत्वमें विश्वास प्रकट करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था कि चूँकि आगामी वर्षमें विकट परिस्थिति उत्पन्न होनेकी सम्भावना है और ऐसे मकदके समय केवल महात्मा गांधीजी कांग्रेस तथा देशको विजयपथपर ले जा सकते हैं, यह आवश्यक है कि कार्य-समितिको उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त हो और इसीलिए कमेटी अध्यक्षसे अनुरोध करती है कि वे कार्य-समितिका चुनाव गांधीजी की इच्छाके अनुसार करें।

प्रश्न था कि इस प्रस्तावको स्वीकार किया जाय या नहीं। एक विचारके लोगोंने कहा कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी इस प्रकारके प्रस्तावपर विचार कर ही नहीं सकती और अध्यक्षने भी यही निर्णय दिया। परन्तु उन्होंने विषय-समितिके इस विषयको उठानेकी अनुमति देना स्वीकार कर लिया।

बाविर कांग्रेस-कार्य-समितिकी घोषणा नहीं हो सकी। न सुभाषबाबूने स्वतंत्ररूपमें कार्य-समितिके सदस्योंकी घोषणा की, न गांधीजी ही उनको सलाह दे सकते थे। अ० भा० कांग्रेस-कमेटीकी बैठक कलकत्तामें हुई और स्थिति यहाँ तक उलझ गयी कि बैठकके पूर्व ही सुभाषबाबूने अध्यक्ष-पदसे त्याग-पत्र दे दिया। राजेन्द्रबाबू कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये। सुभाषबाबूने विरोधी रुख अल्टिमारा किया। उन्होंने अ० भा० कांग्रेस-कमेटीके उन निर्णयोंके खिलाफ जिनमें प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों और स्थानीय कमेटियोंके मतभेदोंको मिल-जुलकर तय करनेकी सज्जीजें थी तथा आपसमें विवाद खड़े करनेमें रोका गया था, खुला विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। यहाँतक कि धरावबन्दीकी नीतिके खिलाफ बम्बईमें पार-मियोंसे मिलकर कांग्रेसकी नीतिके विरोधमें वक्तव्य दिया। उन्होंने ९ जुलाईको अ० भा० कांग्रेस-कमेटीके इन निर्णयोंके खिलाफ 'विरोधी दिवस' मनानेका निश्चय किया। स्वभावतः इसपर कांग्रेस-अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद और कांग्रेस-कार्य-समितिको बड़ा दुःख हुआ और उन्हें अनुशाननात्मक कार्यवाही करनेपर विवश होना पड़ा।

इन सब घटनाओंके बावजूद गांधीजी सुभाषबाबूके प्रति किनारा स्नेह रखते थे वह उनके लिखे गये ममय-ममयके लेखों और प्रकट किये गये उद्गारोंमें मालूम होता है।

३९. गांधीजी और देशी राज्य

(१९३८)

‘देशी-राज्योंके निवासी दुहरे गुलाम थे ।’

ज्यों-ज्यों गांधीजीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय आंदोलन देशमें सगठित और दृढतर होता गया, त्यों-त्यों देशी राज्योंमें भी सगठन होने लगे थे । देशी राज्योंके बारेमें हरिपुरा-कांग्रेस (१९३८) ने सर्वप्रथम पूरी दिलचस्पीसे विचार किया, जो कि श्री सुभाषचन्द्र बसु की अध्यक्षतामें हुई थी । देशी-राज्योंमें राजनीतिक काम करनेके लिए ‘अ० भा० देशी राज्य-प्रजा-परिषद्’ की स्थापना हो चुकी थी । राष्ट्र-नेता प० जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे । उन्हीं दिनों दक्षिण भारत-की प्रमुख रियासत मैसूरमें दमन हुआ था और उसके फलस्वरूप वहाँकी जनतामें जनजागृति हुई । इसीसे प्रभावित होकर कांग्रेस-महासमितिके १९३७ में अपने अक्तूबरके कलकत्ता-अधिवेशनमें मैसूरके सवधमें जो प्रस्ताव पास किया था, वह कांग्रेसद्वारा सदासे ग्रहण की गयी नीतिसे कहीं आगे बढ़ गया था । प्रस्तावमें अपील की गयी थी कि मैसूरकी प्रजा अपने आत्मनिर्णयके अधिकारके लिए रियासती सरकारके विरुद्ध जो संघर्ष कर रही है, उसमें रियासती और ब्रिटिश भारतकी प्रजाको सहायता करनी चाहिए । यही नहीं, उत्तर, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम सभी ओर रियासतोंमें पिछले दो वर्षोंमें जागृतिकी लहर फैल गयी थी, और कांग्रेसके वर्तमान हरिपुरा-अधिवेशनसे पूर्व रियासती प्रजा-कार्यकर्ता-सम्मेलन नवसारीमें हो चुका था । अब महसूस किया जाने लगा था कि कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावोंके मसविदों में कुछ रद्दोबदल होना चाहिए । फलस्वरूप कांग्रेसने इस अधिवेशनमें रियासती नीतिके प्रस्तावके मसविदेमें निम्न वाक्य और जोड़कर रियासतोंमें भी कांग्रेस-कमेटियाँ कायम कर देनेकी गुंजाइश पैदा कर दी । यहाँ यह बात स्मरणीय है कि रियासतोंके मामलेमें गांधीजी ही प्रधान सलाहकार थे । कांग्रेसने मसविदेमें जोड़ा

“ इसलिए कांग्रेस आदेश देती है कि रियासतोंकी कांग्रेस-समितियाँ कार्य-समितिके निर्देश तथा नियंत्रणमें रहकर कार्य करें । अभी कांग्रेसके नामपर या उसकी तरफसे किसी पार्लियामेण्टरी कार्य या सीधी कार्रवाईमें भाग न लें । रियासतोंकी कोई भीतर लड़ाई कांग्रेसके नामपर नहीं लड़ी जानी चाहिए । इसके अलावा जहाँ कांग्रेस-समितियोंके सगठनका कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और जहाँ समितियाँ पहलेसे ही, वहाँ उनके कामको जारी रखा जा सकता है । ”

गांधीजीने ४ अप्रैल १९३४ को ही एक वक्तव्यमें ममाजवाद तथा रियासतों और कांग्रेसके विधानके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट कर दिये थे। फरवरी १९३८ में हरिपुरा-कांग्रेसका अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेसमें अपने विधानकी पहली धारामें जहाँ 'हिन्दुस्तान' शब्द आया है वहाँ 'हिन्दुस्तानकी जनता' शब्द कर दिये, जिससे रियासतोंकी प्रजा भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। हरिपुरा-कांग्रेसमें ५६२ रियासतोंकी प्रजाको विज्ञास दिलानेके लिए कि आगे भी कांग्रेस उनकी सहायता करेगी, अ० भा० कांग्रेस-कमेटीकी एक उपसमिति नियुक्त करनेका मुझाव पेश किया, और चाहा कि रियासतोंकी प्रजाकी दशा—विधेयकर रियासतोंमें नागरिक स्वाधीनता, वैधानिक उन्नति, कृषि-सवारी अवस्था और व्यापारमें राज्य-के एकाधिकार आदि विषयोंमें जांच-पड़ताल करके कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

रियामतोंके भीतरी मामलेमें दखल नहीं करनेकी कांग्रेसकी नीतिके पीछे गांधीजीके विचारोंकी ही प्रधानता रही है।

भारतको ५६२ रियासतोंमें कम-से-कम औष रियासत तो चाहे वह छोटी ही रही हो, ऐसी निकली जिसने गांधीजीके विचारोंके अनुसार सबसे पहले अंग्रेजों-के जमानेमें ही पूरी तरह जनताको उत्तरदायी शासन प्रदान किया, गांधीजीसे अपनी रियासतके लिए निमित्त विधानको स्वीकृत करवाया और अपने स्वर्चके लिए कुल तीन लाख आमदनीमेंसे छत्तीस हजार रुपयेके बजटसे काम चला लेनेका माह्न किया।

स्वयं गांधीजीने अपने १९ नवम्बर १९३९ के 'हरिजन' में औषके बारेमें उल्लेख किया है :

“एक तरफ औषमें शासन-मुधारका काम हो रहा था, तो दूसरी तरफ कई देवी रियामतोंमें दमनचक्र चल रहा था। सत्याग्रह त्यागित कर दिये जानेपर भी राज्यमें प्रजाकीय संगठित संस्थाओंको कानूनी रूप नहीं दिया जा रहा था। जयपुर-का नत्पाग्रह कांग्रेसके सम्मानित नेता और कोषाध्यक्ष श्री जमनालालजी बजाजके नेतृत्वमें चलाया गया है। मेवाड़ प्रजामण्डलको गैरकानूनी घोषित करके वहाँके नेताओंको जेलमें डाल दिया गया।

हैदराबाद, त्रावणकोर, कोचीन तथा राजपूतानाकी अन्य रियामतें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेरमें भी वहाँकी जनता नागरिक-अधिकारोंके लिए अपने हंगसे आन्दोलन कर रही थी।

जयपुर-नत्पाग्रहमें श्री जमनालालजीका सम्बन्ध होनेके कारण रियासती भारतकी अर्धे विशेष रूपसे उम ओर लगी हुई थी। गांधीजीने स्वयं जयपुरके बारेमें लिखा था :

‘जयपुरका मामला बहुत ही सीधा और राजकोटसे भिन्न है और यदि मुझे

मिली हुई खबर सही है, तो वहाँके अंग्रेज प्रधानमंत्री इस बातपर तुले हुए हैं कि उत्तरदायी शासनकी भावनाको लोगोमें फैला देनेका भी कोई आन्दोलन न चलाने दिया जाय। इसलिए जयपुरमें सविनय-अवज्ञा उत्तरदायी शासनके लिए नहीं, बल्कि प्रजामण्डल और उसके अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाजपर लगाये गये प्रतिबन्धको हटानेके लिए की जा रही है। मेरी रायमें वाइसरायका कर्तव्य है कि वे जयपुरके अंग्रेज प्रधानमंत्रीसे कहें कि पावन्दी हटा लें। वाइसरायके ऐसा करनेसे किसी हालतमें यह नहीं समझा जा सकता कि उन्होंने देशी रियासतोंके मामलेमें अनावश्यक दस्तदाजी की।”

राजकोट काठियावाड़की एक ऐसी रियासत थी, जिससे गांधीजीका बचपन-से ही पारिवारिक जैसा सबध था।

यो गांधीजी किसी भी देशी राज्यमें सीधा सघर्ष मोल लेनेके सर्वथा खिलाफ थे, क्योंकि उनकी मान्यताके अनुसार अंग्रेजोंसे लड़ना और देशको विदेशी हुकूमतसे मुक्ति दिलाना मुख्य और प्रथम कर्तव्य था, किन्तु विशेष परिस्थितिके कारण राजकोटके जन-आन्दोलनको उन्होंने अपने हाथमें लिया।

राजकोट प्रजा-परिषद् गैरकानूनी घोषित की जा चुकी थी और सभी प्रमुख कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये थे। इस आन्दोलनमें कई महिलाओंने भाग लिया था, जिनमें सरदार पटेलकी सुपुत्री श्री मणिवहन तथा मृदुला सारामाई भी जेल गयी थी। अ० मा० देशी राज्य प्रजा-परिषद्के मंत्री श्री बलबन्तराय मेहता भी आन्दोलनमें सम्मिलित थे। बम्बईसे भी इस आन्दोलनमें सत्याग्रहियोंके जत्थे आने लगे थे। इसीलिए गांधीजीने इस आन्दोलनमें दिलचस्पी लेना आरम्भ किया था। उन्होंने कहा कि सत्याग्रहमें बाहरकी जनताको नहीं धसीटना चाहिए। कांग्रेस-कार्यसमितिका ध्यान इस आन्दोलनकी ओर आकृष्ट होता स्वभाविक था। समितिने उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिए किये जानेवाले इस आन्दोलनका स्वागत किया। परन्तु उसने रियासतके बाहरके लोगोंको आन्दोलनमें भाग नहीं लेनेका परामर्श दिया, जिससे कि रियासती प्रजाकी परेशानी न बढ़ने पाये।

राजकोट-सत्याग्रहकी तरफ सारे देशका ध्यान आकर्षित हो गया था, क्योंकि इसमें गांधीजी और राष्ट्रके मुख्यतः गुजरातके नेताओंका सम्बन्ध जुड़ गया था। सत्याग्रहके दौरान राजकोटके ठाकुर साहबने सरदार वल्लभभाई पटेलको बम्बई-में मुन्नाकातके लिए बुलाया और २६ दिसम्बर १९३१ को सरदार पटेल और ठाकुर साहबके बीच समझौतेकी घोषणा हुई, जिससे प्रजाद्वारा चलाया जानेवाला राजकोटका आन्दोलन समाप्त हो गया।

इस घोषणाके अनुसार दन व्यक्ति नमितिने लेने थे, उनमें नान ‘प्रजाजनों’ में लिये जानेवाले थे। इनको सरदार वल्लभभाई नामजद कर देगे, ऐसा नमझाना

हुआ था। परन्तु ठाकुर साहबने इस समझांतिको नहीं निगारा। नमझांतिके टूटने के परिणामस्वरूप गांधीजीको अत्यधिक दुःख हुआ।

बयांति राजकोटके लिए प्रस्थान करनेपर गांधीजीमें जब राजकोटके बारेमें पूछा गया तो उन्होंने कहा :

“मैं केवल यांतिके ‘मिशन’ पर राजकोट जा रहा हूँ। अतः मैंने मरदार पटेलमें राजकोटमें सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करनेके लिए कहा है जब कि मैं प्रभुकी कृपासे कष्ट दूर करनेके लिए अपना विनम्र प्रयत्न करता हूँ। जहाँतक मेरे शरीरका संबंध है, मैं बीमार हूँ। इसलिए जनताको चाहिए कि वह कोई प्रदर्शन न करे। आंदोलन स्थगित रखनेकी अवधिमें राजकोटवासियोंमें अविकारियोंकी बात माननी चाहिए। समझांतिकी बातचीत करनेके समय मुझे झझटसे बचे रहने की जरूरत है। मैं उनसे मूक प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनका कि इसमें विश्वास है। हालाँकि हिन्दुस्तानके नक्शेमें राजकोट एक बिन्दुके समान है, तो भी जिस मिडान्त की प्रतिष्ठाके लिए मैं राजकोट जा रहा हूँ वह ऐसा है कि जिसके बगैर समाज छिन्न-भिन्न होनेमें बच नहीं सकता।”

राजकोट पहुँच जानेके बाद गांधीजीने वहाँकी स्थितिपर विचार किया और कहा :

“इस नाजुक मौक़ेपर तो मैं निर्फ यही कहना चाहूँगा कि रातनरके जागरण के बाद मैं इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि जिन लडाईकी स्थगित किया हुआ है उसे फिरसे शुरू न करना हो और जिन अत्याचारोंके बारेमें मैंने बहुत कुछ मुना है और जिनका मुझे अखबारोंकी दिये हुए अपने वक्तव्यमें भी उल्लेख करना पड़ा है, उन्हें भी फिरसे शुरू न कराना हो, तो मुझे इस मर्यान्तिक वेदनाका अन्त करनेके लिए कोई कारगर उपाय करना चाहिए और ईश्वरने मुझे यह उपाय बतला दिया।

“यह याद रहे कि राजकोट और उसके शासकोंमें मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है ठाकुर साहबकी जब मैं अपने लङ्केकी तरह मानता हूँ, तब मुझे इस बातका पूरा हक है कि उनके अंत करणके सर्वोत्तम अंशको जागृत करनेके लिए मैं आत्म-बलिदान का सहारा लूँ। अगर मेरे उपवासको, जो कि मुझे उम्मीद है, टल जायगा, दबाव डालना समझा जाय, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ऐसे नैतिक दबावका सब सदाशित जनको स्वागत ही करना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा :

“वचन-मग मेरी अन्तरात्माको हिला देता है, खासकर जब कि वचनमग करनेवालेसे मेरा किमी तरहका कोई संबंध हो और इसके लिए अगर मुझे अपने जान भी दे देनी पड़े, जो कि ७० वरमकी इन उन्नममें कोई बीमा लायक न नहीं है, तो एक पवित्र और गंभीर वचनका उचित रीतिसे पालन करानेके लिए मुझे खुनीके नाथ उसे उत्सर्ग कर देना चाहिए।”

इस प्रकार गांधीजीने अनशन शुरू कर दिया। उपवास प्रारम्भ हुआ और सारे देशमें हलचल मच गयी। इन्हीं दिनों कस्तूरबा स्वयं राजकोटमें एक नजरबंदी कैदीकी हैसियतमें थी। उपवासके समय भी वे गांधीजीके साथ नहीं थी। आखिर गांधीजीके कई हितैषियोंके प्रयत्नपर वाइसराय लार्ड लिनलिथगोने, जो स्वयं गांधीजीके भी मित्र थे, बीचमें पड़कर गांधीजीका उपवास तुड़वाया।

राजकोटका सघर्ष देशमें लम्बे समयतक हलचल मचाता रहा। गांधीजीने राजकोटके वचन-भंगके कारण जो अनशन किया था, वह उनकी दृष्टिसे उन्हें अहिंसाके पूरी तरह अनुकूल प्रतीत नहीं हुआ और जो सुविधा उससे प्राप्त हुई थी, उसे उन्होंने लौटा दिया। इसमें उन्होंने जो वाइसरायको बीचमें डाला, यह भी उन्हें उचित नहीं लगा। तब समझौता भग हुआ या नहीं, इस सबधमें सर मारिस् ग्वायर से जो भारतके चीफ जस्टिस थे, राय मांगी गयी थी। उन्होंने ठाकुर साहबकी घोषणापर अपना जो निर्णय दिया था वह गांधीजी तथा जनताके हकमें ही पड़ता था। उसपर भी ठाकुर साहब नहीं टिके और दुबारा वचन-भंग किया। गांधीजीकी यह कितनी महानता रही कि उनके मनमें किंचित्मात्र भी कहीं उन्हें कमजोरी या गलती लगती तो वे दुनियाके सामने डिढोरा पीटकर स्वीकार कर लेते थे। इस सारे वातावरणको जहरीला बनानेमें, देख-भरमें परेशानी पैदा करनेमें, ठाकुर साहबके कुटिल दीवानका हाथ था जिसने अग्रेज रेजिडेंटको भी बदनाम करवानेमें कोई कसर नहीं रखी थी। उसकी चालबाजियोंका ही परिणाम था कि मसला हल नहीं हो सका और आखिर गांधीजी राजकोट से रवाना हो गये। राजकोटका सघर्ष, उनका उपवास और इस सारे प्रकरणके अंतका उनका वक्तव्य हम बातकी ओर पूरी तरह प्रकाश डालता है।

“राजकोटके इस १६ दिनके दुखदायी अनुभवसे मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि अगर ठाकुर साहब और दीवान यह महसूस करते हो कि उन्हें केवल ऊपरके दवावकी वजहसे ही कुछ देना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी अहिंसा निष्फल साबित हुई है। मेरी अहिंसाका तो तकाजा है कि मैं ऐसी भावनाको दूर कर दूँ और इसलिए जब मुझे मौका मिला, तो मैंने दीवानको यह आश्वासन देनेकी कोशिश की कि मार्चमौम सत्तासे इस मामलेमें मदद माँगनेमें मुझे कोई खुशी नहीं होती। अहिंसाके अलावा मेरे राजकोटसे चले आ रहे ताल्लुकात भी मुझे ऐसा करनेमें रोकते हैं।

“अगर उन्होंने यह प्रश्न मुझने पूछा होता तो वाक्यतः मुझे कहना पड़ता कि मुझमें अब नो इतना आवश्यक साहस नहीं जाया है। अहिंसा केवल साहसी मनुष्यको ही प्राप्त होती है और इसीलिए मैं खाली हाथ, अस्वस्थ और निराश लौटा हूँ। राजकोट मेरे लिए एक अमूल्य प्रयोगशाला साबित हुआ है। काठियावाड़की पेशीदा और कष्टप्रद राजनीतिने मेरे धैर्यकी बड़ी कटी परीक्षा की है।

“मैंने कार्यकर्ताओंसे कहा है कि वे दीवानसे सलाह-मशविरा करें, मुझे और सरदारको मूल जायें और अगर उनकी कम-से-कम माँगें काफी तौरसे पूरी होतीं, हो तो वे उन्हें वगैर हमसे पूछे स्वीकार कर लें। दीवान से मैंने यह कहा है—
“मैं हार गया हूँ। आप विजयी हो। प्रजाको जर्हातक हो सके अधिक-से-अधिक देकर खुश रखनेका प्रयत्न कीजिये और मुझे इसकी तारसे सूचना दे दीजिये, जिससे कि मेरे अन्दर उसी आशाका फिरसे संचार हो जाये, जिसे कि फिलहाल क्षणभरके लिए खो बैठा हूँ।”

४०. विनोबा पहले सत्याग्रही

(१९४०-४१)

क्रिप्स मिशन

“मेरे बाद अहिंसाके सर्वोत्तम प्रतिपादक और उसे समझनेवाले विनोबा ही हैं।”
—गांधीजी

द्वितीय महायुद्धकी लपटें एशियामे फैल चुकी थी। जापान लड़ाईमें कूद पड़ा था और उससे चीन तथा पूर्वी एशियाके लिए भारी खतरा उपस्थित हो गया था। चीनके नेता जनरल चांग काई शेंक अपनी पत्नीके साथ भारत आये थे। उनका भी प्रयत्न था कि कांग्रेस-नेता और गांधीजी युद्धमे जापानका विरोध करनेके लिए मित्र राष्ट्रोंकी सहायतामें सक्रिय योग प्रदान करें। गांधीजी अपनी अहिंसाकी मान्यताके आधारपर युद्धमे अपने देशको झोकनेके लिए कदापि तैयार नहीं थे। कांग्रेसकी विदेशनीतिके प्रणेता पं० जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका फासिस्टवाद-विरोधी स्व जग-जाहिर था। वे तानाशाही राज्योंके साथ किसी भी तरहके समझौतेको पसंद नहीं कर सकते थे। कांग्रेसके इन विचारोंको समझकर तत्कालीन वाइसराय लार्ड लिनलियगोने तार देकर गांधीजीको मिलने बुलाया। गांधीजी तुरन्त शिमला पहुँचे। उन्होंने लार्ड लिनलियगोको आश्वासन दिया कि उनकी सहानुभूति इंग्लैंड और फ्रांसके साथ है, लेकिन अहिंसावादी होनेके नाते वे मित्र-राष्ट्रोंका केवल नैतिक समर्थन ही कर सकते हैं। युद्धकी चर्चामे जब इंग्लैंडके पार्लियामेंट भवन और वेस्ट मिन्स्टर एवंबी वममारीद्वारा ध्वसकी आशकाओंका जिक्र आया तो गांधीजी-७ व्याकुल हो गये। युद्धके आरम्भके दिनोंमें वे बहुत ही उद्धिग्न थे। ३० सितम्बर, १९३९ के ‘हरिजन’ मे वे अपनी पीडा इस प्रकार व्यक्त करते हैं

“मैं बहुत ही सिन्न और असहाय हो गया हूँ। मैं अपने मनमे हर समय ईश्वरको उलहना देता हूँ कि तू ऐसे बीभत्स कृत्य क्यों होने देता है। अपनी अहिंसा मुझे

निर्वल और निर्वीर्य मालूम होने लगती है। लेकिन रोज ईश्वरसे क्षण्डा करनेके लिये मुझे यही जवाब मिलता है कि न ईश्वर निर्वल है और न अहिंसा ही। निर्वलता और नामदी तो आदमियोमे है।”

हिंसासे हिंसाके मुकाबलेको गांधीजी निरर्थक समझते थे। उनका अपना रास्ता विलकुल साफ था। उन्होंने कहा, “मेरा निश्चित प्रयोजन तो कार्य-समिति या सरकार दोनोंको अहिंसाके मार्गपर ले जाना होगा चाहे वह मार्ग कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो।”

इसी प्रसंगमे उन्होंने १४ अक्टूबर १९३९ के ‘हरिजन’ मे अहिंसाके प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुए लिखा “मेरी आस्था अकेले भुक्षीतक सीमित है। देखना है कि इस पथपर मुझ एकाकीका कोई सहयात्री है भी या नहीं। सगी-साथी एक हो या बहुतसे, मैं तो जोर देकर यही कहूँगा कि अपनी सीमाओंकी रक्षाके लिए भी भारत हिंसाका अवलम्बन न करे। यही उसके लिए श्रेयस्कर है।”

नाजियोंके सैनिकवाद और आतंकपूर्ण कार्यवाहियोंके विरोधी और मित्र-राष्ट्रोंके प्रति सहानुभूतिशील होते हुए भी गांधीजी इस बातपर जोर देते आ रहे थे कि हिंसाको केवल अहिंसाके द्वारा प्रभावोत्पादक ढंगसे समाप्त किया जा सकता है। वे कांग्रेससे भी यही घोषणा करवाना चाहते थे कि देशपर सशस्त्र आक्रमण होनेपर उसका अहिंसात्मक प्रतिरोध किया जायेगा। लेकिन जब इसके बदले कांग्रेसने युद्ध-संचालन और देश-रक्षाके निमित्त अस्थायी सरकारमे सम्मिलित होनेकी तत्परता दिखायी, तो गांधीजीने उस नीतिसे अपनेको अलग कर लिया, क्योंकि वह हिंसापर आवृत थी और किसी भी प्रकारकी हिंसात्मक नीतिमे गांधीजीका विश्वास नहीं था।

गांधीजी युद्ध-कालमे, सकटके समयमे, सरकारको परेशान नहीं करना चाहते थे। कांग्रेसके अन्य नेता तो मित्र-राष्ट्रोंकी स्थितिके प्रति चिन्तित थे। नेताओंमेसे कुछेककी मान्यता थी कि इन सकटपूर्ण घड़ियोंमे सरकार सद्भावनाका रुख ग्रहण करेगी और इस हेतुसे उन्होंने युद्धमे सहयोगकी अपनी शर्तोंको काफी नरम भी बना दिया था। परन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। अगस्त ४ को ब्रिटिश सरकारकी ओरमे वाइसरायने एक घोषणा की, जिसमे भारतीयोंके नया विधान बनानेके अधिकारको स्वीकार किया गया था, किन्तु साथ ही उसमे यह भी जोड़ दिया गया था कि जबतक इंग्लैंड युद्धमे फँसा है, तबतक विधान तैयार करनेका काम शुरू नहीं हो सनता। इसके अतिरिक्त घोषणामे कुछ ऐसी बातोंका भी उल्लेख था, जिसके अनुसार कांग्रेस-लीग समझौतेके लिए और भी कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती थी। सरकारकी इन चान्चलजियोसे कांग्रेसके जो नेता सरकारसे आशा लगाये बैठे थे, उन्हें बड़ी निराशा हुई। गांधीजी तो जानते ही थे कि सरकार देशको उनकी मर्जीके बिना युद्धमे घसीट ले जाना चाहती है। वह न तो भारतीयोंको स्वाधीनता

ही देती है और न उसके लिए पक्का वादा ही करती है। गांधीजीने अपना सरकार-विरोधी अभियान राजनीतिक आवारपर नहीं, धान्तिवादी और बुद्ध-विरोध, आधारपर संगठित किया।

गांधीजीने देखा कि लडाईकी लपटें दूर-दूर तक फैलती जा रही हैं। विदेनवा दिल भारतके प्रति नरम होनेके बजाय और भी कठोर और मजबूत होता जा रहा है। वह इतना निर्मम और निर्दय बनता जा रहा था कि जिसकी कल्पनातक नहीं की जा सकती थी।

कांग्रेसका बामपक्ष और गांधीजीके कुछ सहयोगी भी जन-आन्दोलन शुरू न करवेके पक्षमें थे, लेकिन गांधीजीने चुने हुए लोगोंके द्वारा नत्याग्रह शुरू करनेका फैसला किया। सत्याग्रहियोंके लिए उन्होंने जो भयांदाएँ बतायीं, उनमें दो बातोंपर विशेष जोर था एक तो वे जनताको उत्तेजित न करें और दूसरे अधिकारियोंको हिरास न करें।

सन् १९४० का वर्ष और अक्टूबर मास। गांधी-जयन्तीके अवसरपर गांधीजी-के शत ५५ सालके सार्वजनिक जीवन, उनके त्याग, बलिदान और उपदेशोंका स्मरण किया गया। जनताके मानने मारा इतिहास रखा गया कि किस प्रकार देश धीरे-धीरे नत्याग्रह-संग्रामकी तीसरी मजिलतक पहुँच गया।

१७ अक्टूबर १९४० को सत्याग्रह-संग्राम प्रारम्भ हुआ। उस दिन पहले सत्याग्रही श्री गिनोबा भावेने यह प्रतिज्ञा दोहराते हुए नत्याग्रह किया—“जन या धनमे त्रिदेनके बुद्ध-प्रयत्नमे महायता देना गलत है। युद्धका एकमात्र उपचार युद्ध-साधका अहिंसात्मक प्रतिरोधके द्वारा मुकाबला करना है।”

इस सत्याग्रहके दूसरे नत्याग्रही ५० अवाहरलाल नेहरू थे, जो ७ नवम्बरको सत्याग्रह करनेवाले थे। परन्तु इसमें पूर्व ही वे गिरफ्तार कर लिये गये। लोगोंका विचार था कि प्रथम नत्याग्रही या तो कांग्रेस-अध्यक्ष होंगे या कोई अन्य प्रभावशाली कांग्रेस-नेता होंगे, लेकिन गांधीजीने यह बात छिपाकर नहीं रखी कि विनोबाके सिवा उनमेंसे एक भी आदमी उस श्रेणीमें नहीं आता था। बाणी-स्वानन्दकी प्राप्तिके लिए चलाये गये आन्दोलनके हेतु प्रथम सत्याग्रहोंके रूपमें विनोबा-जैते व्यक्तिका चुनाव लोगोंको प्रायः मजबूत-सा लग रहा था। एक तो इस नत्याग्रहका उद्देश्य ही नैमिष था और दूसरे उसका क्षेत्र भी सीमित। फिर इसमें सिर्फ व्यक्तिगत सविनय-जग ही था, जिनका सूत्रपात एक ऐसे व्यक्तिद्वारा हो रहा था जिने कार्य-समिति के कई सदस्यतक नहीं जानते थे। गांधीजीकी पत्नी नजर ही देगके, चालीन करोड़ भारतीयोंमें इस अद्भुत व्यक्तिको चुनकर उठा लायी थी। गांधीजीने लिखा था “मेरे बाद अहिंसाके सर्वोत्तम प्रतिपादक और उने सन्ताने-वाले श्री विनोबा ही हैं। वे भूतिमान अहिंसा हैं।” उनमें मेरी अपेक्षा काम करनेकी दृढ़ता अधिक है।” युद्धके प्रति उनका विरोध विमृष्ट अहिंसाके उत्तम

हुआ है। उनमें एक आश्चर्यजनक गुण यह है कि वे बड़े मृदुभाषी हैं, खासकर जब कि 'कहीं जानेवाली बातें बड़ी कटु हो। वे रचनात्मक कार्यक्रमों में इतने व्यस्त रहे कि राजनीतिक रगमचपर कभी लोगों के सामने आये ही नहीं। वे शोहरत के खिलाफ थे और हमेशा उससे बचते रहे।" गांधीजी की दृष्टि में वे "प्रिय, आदरणीय और आदर्शवादी मित्र, आदरणीय सहयोगी और आदर्श सत्याग्रही थे।"

विनोद की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रह करने की दूसरी वारी ५० जवाहरलालजी की थी। उन्हें सत्याग्रह करने से पूर्व ही गिरफ्तार करके चार साल कैद की सजा भी सुना दी गयी।

नवम्बर के मध्य में आन्दोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। तब तक सरदार पटेल तथा कई प्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार किये जा चुके थे। इसका नाम गांधीजी ने 'प्रतिनिधि सत्याग्रह' रखा था। इसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस की कार्य-समिति, महासमिति और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्यों में से सत्याग्रहियों का चुनाव किया गया था। साल समाप्त होते-होते चार सौ कांग्रेसी विधायक जेलों में थे।

जनवरी १९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह ने तीसरे चरण में प्रवेश किया। इस बार सत्याग्रहियों की सूचियाँ स्थानीय कांग्रेस-कमेटियाँ बनाती थीं। गांधीजी उन्हें स्वीकृति देते थे। अप्रैल १९४१ में जब आन्दोलन का चौथा चरण प्रारम्भ हुआ तो उसमें साधारण कांग्रेस-जनकों भी भाग लेने की अनुमति दे दी गयी।

१५ मई १९४१ तक सरकारी सूचनाओं के अनुसार पच्चीस हजार में अधिक सत्याग्रही जेलों में सजा काट रहे थे। आन्दोलन इतना अन्त और शान्त था कि देश में एकाग्र स्थान को छोड़कर न तो कहीं कोई उत्तेजना की कोई घटना घटी और न कहीं वातावरण में ही कोई तनाव नजर आया। उस समय गांधीजी ने कहा था - "जन आन्दोलन का न तो कोई औचित्य है, और न वातावरण ही, यह तो सरकार को जान-बूझकर परेशान करना होगा और साथ ही अहिंसा का नग भी।"

जो लोग उग्र भावनाओं और जोश-खरोश के हिमायती थे, वे कहते थे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गांधीजी का उत्तर था कि सत्याग्रह का उद्देश्य युद्ध-प्रयत्नों में बाधा पहुँचाना कदापि नहीं है। फिर भी तत्कालीन ब्रिटिश-सरकार के भारतमंत्री श्री एमरीने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उपेक्षापूर्ण जवाब में मजाक उड़ाया था।

यह वही समय था, जब पर्ल वन्दरलाह पर जापानी आक्रमण प्रारम्भ हो गया था और सरकार को यह आशा होने लगी थी कि युद्ध-प्रयत्नों का कम-से-कम अन्त तो भारत के जिम्मेदार लोग पूरा समर्थन करेंगे और मदद देंगे। उनकी इन आशाओं के पीछे जापान के युद्ध में प्रवेश करने पर उसका भारत के हितों पर आघात हो जाने और उनमें प्रवेश करने की आशंका थी। समस्त इन्हीं विचारों में नरदार ने

अकस्मात् कांग्रेसके उन सभी राजनीतिक वदियोंकी रिहाईका फैसला कर लिया, जो व्यक्तिगत सत्याग्रहमें भाग लेकर जेलमें पड़े थे या उन्हें नजरबन्द कर लिया गया था। गांधीजीने इस समय जापानियोंके इस नारेकी कि “एशिया सिर्फ एशिया-वासियोंके लिए है” निन्दा की थी। उन्होंने कहा था कि “ब्रिटिश राजको किनी दूसरे परदेशी शासनमें बदलनेके लिए मैं जरा भी तैयार नहीं हूँ। जिस दुश्मनको मैं नहीं जानता, उससे तो वही दुश्मन अच्छा जिसे मैं कम-से-कम जानता तो हूँ।” चीनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए उन्होंने उस समय जापानी मालके बहिष्कारका भी समर्थन किया था। परन्तु राजनीतिक वदियोंकी रिहाईका गांधीजीपर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्हें न तो प्रसन्नता हुई, न सरकारके लिए प्रशंसाका ही भाव आया।

युद्ध-जात परिस्थितिने ब्रिटिश-सरकारको भी भारतके बारेमें अपने रुखमें पुनर्विचार करनेको प्रेरित किया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री चर्चिल थे, जो भारतके हितमें सदैव प्रतिकूलताके लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय स्वाधीनताके वे कट्टर विरोधी माने जाते थे। किन्तु परिस्थितियोंने उन्हें भारतीय समस्यापर विचार करनेको मजबूर कर दिया। उन्होंने हाउस ऑफ़ कामन्सको सूचना दी कि उनके मन्त्रिमण्डलने भारतके बारेमें एक सर्वसम्मत निर्णय लिया है, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स उसके बारेमें भारतीय नेताओंसे चर्चा करनेके लिए भारत जायेंगे।

२२ मार्च १९४२ को स्टैफर्ड क्रिप्स भारतकी राजधानी नयी दिल्ली पहुँचे। इससे पूर्व भी वे भारत आ चुके थे। वे भारतीयोंकी स्वतंत्रताकी अमिलाधासे अनभिज्ञ नहीं थे, भारतके प्रति उनकी सहानुभूति थी, वे भारतीय राजनीतिसे भी सुपरिचित थे। ब्रिटिश-सरकारके जिन प्रस्तावोंको लेकर वे भारत आये थे, वे मोटे रूपमें इस प्रकार थे।

युद्ध समाप्त होते ही प्रान्तीय कौंसिलोंका चुनाव और कौंसिलोंके निम्न सदनो द्वारा विधान-निर्मात्री परिषद्का चुनाव होगा। परिषद्में रियासतोंके प्रतिनिधि राजाओंद्वारा नामजद होंगे। यह परिषद् ‘भारतीय सभ’-संविधान बनायेगी, जिसमें यदि भारतीय सभ चाहे तो उसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलसे अलग होनेका भी अधिकार होगा।

परन्तु इसमें ब्रिटिश-सरकारने एक पेंच भी रख दिया था और वह यह कि यदि भारतीय सभमें कोई प्रान्त नये विधानको स्वीकार नहीं करना चाहे तो उससे तत्कालीन चालू वैधानिक स्थितिको कायम रखनेका पूरा अधिकार होगा।

ब्रिटिश-सरकारके इन सुझावोंको भारतीय नेताओंने एकदम निराशाजनक और निस्नार समझा। अवश्य ही ऊपरसे दीखनेमें ये सुझाव ब्रिटिश-सरकारकी उदारताके द्योतक प्रतीत हो रहे थे, परन्तु एक तो रियासती जनताकी सर्वथा उपेक्षा

करके नरेशोको एकाधिकार दे दिये गये, तथा प्रान्तोको अलग रहनेके अधिकार देकर देशको कई भागोमे बांट देनेकी इसमे कुचाल थी।

गांधीजीने क्रिप्ससे कहा "यदि आपके यही प्रस्ताव थे तो आपने यहाँ आनेका कष्ट क्यों उठाया ? यदि भारतके सम्बन्धमे आपकी यही योजना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगले ही हवाई जहाजसे ब्रिटेन लौट जायें।"

जवाहरलालजीने क्रिप्स-मिशनके बारेमे ऐसे ही उद्गार प्रकट किये थे। उन्होंने कहा कि "जब मैंने उन प्रस्तावोको पहली बार पढ़ा तो मेरा दिल दुरी तरह पैठ-सा गया..."

देशके विचारशील लोगोको लगने लगा कि श्री जिन्नाकी पाकिस्तानकी माँग, जो एक कल्पना मात्र समझी जाती रही थी, इन प्रस्तावो तथा देशके वातावरणसे एक राजनीतिक समाधानमे बदल रही है।

कांग्रेसी नेता क्रिप्स-योजनाके सवैधानिक पक्षसे सहमत नहीं हो सके, यद्यपि उन्होंने भारतकी रक्षा-सम्बन्धी तात्कालिक समस्याओ और सुझावोपर स्टैफर्ड क्रिप्स और वाइसरायसे कई मुलाकातों की।

योजनाको भारतीय नेताओद्वारा स्वीकार नहीं किये जानेसे सर क्रिप्स असन्तुष्ट हुए और असफलताका सारा दोष उन्होंने गांधीजीके सिर मढ़ दिया। रंगलंद आकर भी उन्होंने भारतविरोधी वक्तव्य दिये।

४१. गो-सेवा और जमनालालजी

(१९४१)

समस्त ससारके दुष्कार पशुओकी सत्पाका चौथाई हिस्सा अकेले भारतमे है। परन्तु दूधकी दृष्टिसे हम अत्यंत दरिद्र हैं।

हिन्दू आमतौरपर 'गोरक्षा' की बात बहुत करते हैं, परन्तु 'गोसेवा' की उतनी ही उपेक्षा करते हैं।

एक प्रदत्तकृति उत्तरमे गोरक्षाके बारेमे अपने विचार प्रकट करते हुए गांधीजीने नृशरूपमे कहा

"गोरक्षाकी भावना मानव-जातिके लिए हिन्दू-धर्मकी एक बड़ी भेंट है।
 १. केकिन मेरे ये उद्गार गोरक्षाकी मेरी विशिष्ट कल्पनाके अनुसार ही लिखे जायें। गोसेवाके विषयका मैंने खूब अध्ययन किया है। जितनी गोशालाएँ मैंने देखी हैं, उतनी धायद ही और किमीने देखी हों।

"जो लोग गोवध करते हैं, वे अज्ञानी हैं। उन्हें मार डालनेसे उनका अज्ञान दूर नहीं होगा। उनका अज्ञान मिटानेके लिए महानुभूति और प्रेमके साथ शिक्षा

प्रकारका प्रयत्न करनेकी जरूरत है। आर्थिक दृष्टिसे भी गायोंकी कीमत बढ़ाये बिना काम नहीं चलेगा। गायकी जिन्हें चिन्ता है, उन्हें क्या करना चाहिए? —

१ गायके दूधके उपयोगपर जोर देना और दूसरी तरहका दूध बन्द करना।^१

२ गायोंके मरे हुए बरोंरके सब हिस्से काममें लाये, वे बेकार न जायें, इस तरहकी कोशिश करना और उसका प्रचार करना।^२

३. गायकी नस्ल सुधारनेके प्रयत्न करना।^३

४. गायोंको ज्यादा दूध देनेवाली बनाना, इत्यादि।

‘यदि मुझ कोई पूछ कि हिन्दू-धर्मका बढ-से-बडा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं बनाऊंगा ‘गौरवा’। मुझे बर्षोंसे दीख रहा है कि हम इस धर्मको भूल गये हैं। दुनियामें ऐसा कोई देश नहीं देखा, जहाँ गायके बशकी हिन्दुस्तान-जैसी लावारिस हालत हो।

“हमारे पिजरापोलोंकी हालत देखिये। व्यवस्थापकोंकी उदारताके लिए मेरे दिलमें आदर है। मगर उनके प्रबन्धके बारेमें मेरे दिलमें बहुत कम आदर है। मैं नहीं मानता कि पिजरापोल गाय या उसके बशकी रक्षा करते हैं। पिजरापोल केवल लावारिस जानवरोंको रखने और उन्हें सुखसे मरने देनेके स्थान नहीं होने चाहिए। पिजरापोलोंमें मैं आदर्श गाय-बैल देखनेकी आशा रखता हूँ।

१ गाधीजीने अपने आश्रमपर केवल गायें ही रखीं। वहाँ गायके ही घीका प्रयोग किया जाना था। आचार्य दिनोबाबा भी यही आग्रह था। जबतक गाधका दूध शतना मिलने नहीं लगा कि उसका घी बनाया जा सके तो उनके आश्रम में घी की जगह अलसी का तेल ही रोटी पर चुपडा जाता था।

२ इस बातका प्रयोग भी गाधीजीने वहाँमें गोसेवा चर्मालय खोलकर प्रत्यक्ष करके दिया। एक अश्वेदी ब्राह्मण कार्यकर्ता-श्री बाछुजकरने मरे हुए पशुका चमड़ा उठेकर उसके शरीरके प्रत्येक अंगका किन प्रकार उपयोग किया जा सकता है यह सब सीखकर सारे काम बापूर्वकी नार्गदर्शनमें सुट किये और बताया कि गोपाठन आर्थिक दृष्टिसे किन प्रकार मफल हो सकता है।

३ नस्ल-सुधारके प्रयोगमें दो बार्ने आर्ता हं-अच्छा कार्की दूध देनेवाली गाय और जिनका प्रजा नेरुकि लिए बन्नाम् बउड़े दे सके ऐमें साठ हड-हडकर इनके सयोगसे प्रायकी एक नया मर्गदी नस्ल तैयार करना जो दूध भी अधिक दे सके धीर बलवान् बउड़े भी। धीरजके साथ एने समयतक प्रयोग करनेमें ही इसमें सफलता मिल सकती है।

४ नस्ल-सुधारका काम भी गाधीजीकी गोपुरी गोशालामें सफलतापूर्वक किया गया। वहाँ आमा सेर दूध देनेवाली गाय (गालाऊ) की सर्तान छह-छह सेर दूध देने ला मर्गदी थी।

‘मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओंका पहला काम अपना ही घर साफ करनेका है। मुझे शक्ति हो, मुझे समय मिले तो मैं गोरक्षा-मण्डलियोंको पिजरा-पोलोको सुधारनेमें, पशु-पालन-शास्त्रका ज्ञान जनताको देनेमें, निर्दय हिन्दुओंको अपने जानवरोपर दया करना सिखानेमें और गरीब-से-गरीब बालक और रोगीके पास शुद्ध दूध पहुँचानेमें लगाऊँ। सबसे पहले मैं हिन्दुओंसे इन गोरक्षा-मण्डलियोंकी व्यवस्था और प्रत्यक्ष गो-सेवाका भगीरथ कार्य कराऊँ।

“इतना कलें तभी मुझे अपने मुसलमान भाइयोंसे गोवध बन्द करनेके लिए कहनेका हक मिलेगा। इस तरह हमारा धर्म साफ दिखाई देता है। फिर नी जो काम हमें अन्तमें करना है, वह हम पहले करने लग गये हैं।

“गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकासक्रममें सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुई है। ‘गाय’ का अर्थ मैं मनुष्यसे नीचेकी सारी गूंगी जीवसृष्टि करता हूँ। इसमें गायके वहाने इस तत्त्वद्वारा मनुष्यको संपूर्ण चेतन-सृष्टिके साथ आत्मीयता अनुभव करानेका प्रयत्न है। मुझे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह देवभाव क्यों प्रदान किया गया होगा। इसलिए कि हिन्दुस्तानमें गाय ही मनुष्यका सबसे सच्चा साथी और सबसे बड़ा आधार है। गाय ही हिन्दुस्तानकी एक कामधेनु थी। वह सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि हमारी सारी खेतीका आधार-स्तम्भ है। वह तो दया-धर्मकी मूर्तिमती कविता है।

“जब गोरक्षाके प्रश्नपर, हम केवल आर्थिक दृष्टिसे ही विचार करें। गायके दूधके इस अभावमें मुझे फिर जाग्रत किया। हिन्दुस्तान-औसे मूलकमें, जहाँ जीव-दयाका धर्म पालनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हैं और जहाँ गायको माताके समान माननेवाले करोड़ों धर्मात्मा हिन्दू रहते हैं, वहाँ गायका यह बुरा हाल? वही गाय-के दूधका अभाव? इसमें दोष किसीका है तो वह हिन्दुओंका है। वह दोष भी जानबूझकर नहीं, अज्ञानके कारण है।

“हम पिजरापोलको दूध-भवन बनाकर अच्छे-से-अच्छे पशु पालें और दूध-मक्खन सस्ते भाव बेचें, तो हमारे ढोर सुखी हों, गरीबों और बालकोंको शुद्ध और सस्ता दूध-भी मिले और अन्तमें हर गोशाला स्वावलम्बी या लगभग स्वावलम्बी बन जाय। कोई ऐसी शक्ती करेगा कि यह तो व्यापार हुआ। तो उससे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म और व्यवहार, दोनों हमेशा विरोधी चीजें नहीं हैं। व्यवहार धर्मका विरोधी दीखे तो वह त्याज्य है। इसी प्रकार धर्मकी कसौटी भी तभी होती है, जब वह व्यवहारमें पूरा उतरे। हाँ, धर्ममें मामूली कार्यकुशलतासे अधिककी जरूरत होती है, क्योंकि विवेक, विचार वगैरह गुणोंके बिना धर्मका पालन असम्भव है। मेरे विचारसे गोरक्षाका प्रश्न स्वराज्यके प्रश्नमें छोटा नहीं है। कई बातोंमें मैं इसे स्वराज्यके प्रश्नसे भी बड़ा मानता हूँ।

“चम्पारनमें एक जगह गोरक्षाके बारेमें अपने विचार मुनाते हुए मैंने कहा था

कि 'जिमे गोरक्षा करनी हो, वह वह वान भूल जाय कि हमे मुगलमानों या उमास्यों-से गोरक्षा करानी है' ।

"मेरे मनमे गोरक्षा कोई नीमिन चीज नहीं है । मेरा मनोग्य तो उना बटा है कि नारी पृथ्वीके लोग गायत्री रखा कग्ने लगें । मगर उनके लिए मुझे पहले अपना ही घर अच्छी तरह माफ करना चाहिए ।

"एक पागल-मा आदमी लाहौरमे मझमे मिलने आया था । गायने दूर देना बन्द कर दिया कि हिन्दू तुरन्त उमे बेच दें हैं—उसका उपाय उमने मुझे बनाया । उसने कहा कि ऐसी गायको बेचनेकी जरूरत नहीं । गायने बल्लभा वाम क्यों न लिया जाय ? उनके पास बहुत-सी गायें हैं । वह उन गायोंको मोंटी ताजी करके गाड़ी और हलमे जोतता भी है । फिर वे फरनी हैं और गोवध भी बटाती हैं । मैं मानता हूँ कि यह विचारने लायक बात है । कोई इस तरह नौ गायकी रखा करता हो, तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए ।

"गायकी रखाका अर्थ गाय नामके पशुकी रखा नहीं, बल्कि प्राणीमात्र की, जीवमात्रकी रखा है । प्राणीमात्रमे मनुष्य तो आ ही जाने हैं, इसलिये गायकी रखाके लिए मुसलमान या अंग्रेजोंको मारना अवयम है । मैं सनातन हिन्दू-धर्मको माननेका दावा करता हूँ और वह धर्म मुझे सिखाता है कि गायको बचानेके लिए मैं अंग्रेज या मुसलमानको नहीं मार सकता । गोरखाके मानी प्राणीमात्रकी रखा है ।

"मैं एक गोशालामे गया । वहाँ गोशालाके बारेमे नारी जानकारी मेरे नामने रखी गयी । मैंने उममे देखा कि मरे हुए जानवर जैसे-कैसे दे दिये जाते हैं । उनके चमड़ेकी कीमत नहीं ली जाती । जैसे-जैसे मैं गहरे पानीमे उतरता जाता हूँ, वैसे-वैसे देखता हूँ कि मरी हुई गायोंके चमड़े वगैरहका उपयोग गोशालाओंमे न करनेमे हमलोग गोहत्याको प्रोत्साहन देते हैं और गोरक्षा करनेकी अपनी शक्तको घटाते हैं । गो-सेवाकोका एक बड़ा काम तो यह है कि वे मरे हुए जानवरोंके चमड़े-का व्यापार न करनेके सम्बन्धमे फैले हुए बहमको दूर करें । एक मरा हुआ जानवर लगभग एक जिंदा गायको बचाता है । इसके अर्थशास्त्रका मैं अध्ययन कर रहा हूँ । परन्तु अभीतकका अधूरा अध्ययन भी इतना तो साबित कर देता है कि अगर इस चमड़ेका उपयोग हम ठीक ढंगमे नहीं करते तो प्रत्येक मरे हुए जानवरके कम-से-कम दम रुपये हम जरूर खो देते हैं ।"

अपनी मृत्युमे पहले श्री जमनालाल बजाजने गो-सेवाको अपना जीवन-कार्य बना लिया था और इसमे वे बहुत शान्ति और सुखका अनुभव करते थे । वे अपनी गायोंके पास ही रहते और स्वयं अपने हाथों उनकी सेवा करते थे । वे एक अत्यन्त व्यवहारकुशल पुरुष थे । प्रत्येक पारमायिक कार्यमे यह दृष्टि लगाकर उने उन्होंने सफलताकी दिशा देनेका प्रयत्न किया । गो-सेवाके बारेमे भी उनकी

अपनी यह धारणा थी कि यदि पाँच वर्षतक उस काममें लगे रहे तो यह प्रवृत्ति जायज्जननी नष्ट काफी अग्रसर हो सकती है।

विनोबाजी ने यह जमनालालजी भी मानते थे कि प्रत्येक गो-सेवकको गायके ही दूध-पीना भोजन करना चाहिए। वही अगर गायके दूध-धीका सेवन नहीं करेगा, तो उसकी दान होने मुनेगा? गांधीजीने जमनालालजीकी मृत्युपर, जो १९४२ की १० फरवरी को हुई, कहा: "दुःख होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वही मेरे लिए तो काममें थे। त्यागकी दृष्टिमें उनका अंतिम कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा। देखके पशु-पक्षी गन्तव्य काम उन्होंने अपने लिए चुना था, और गायको उसका प्रतीक माना था। हम जानेंगे वे इतनी एकाग्रता और लगनके साथ जुट गये कि जिम्मे कोई गिनाल नहीं। उनका सबसे बड़ा काम गो-सेवाका था। उन्होंने इसे तीव्र गतिसे चलाना चाहा, और इतनी तीव्रतासे चलाया कि खुद ही चल बसे। अगर हमें गायको जिन्दा रखना है, तो हमें भी उसकी सेवाने अपने प्राण खोने होंगे। उसी तीव्रतामें काम करना होगा, जिस तीव्रतासे जमनालालजीने किया। अगर हम गायको बचा पायें तो हम भी बच जायेंगे।"

जमनालालजीके गो-सेवाके कार्यको हाथमें लेनेका असर वर्षों और उसके आमपानके गाँवोंपर काफी अच्छा पड़ा। गो-सेवा-संघकी स्थापना ता० ९ जनवरी १९४२ को हुई और गायके दूधको बढ़ानेकी दृष्टिसे गाय पालनेवाले किसानोंको विशेष सहायता दी जाने लगी। यह सहायता उन्हीं किसानोंको दी जाती थी, जो केवल गाय ही रखते थे। यह नियम इसलिए रखा गया कि जिससे गायके दूधमें मिठाई न हो। वधमि गायके दूधका प्रचार इतना बढ़ गया कि बधमि स्टेशन-पर दूधके अलावा चाय तथा मिठाइयाँ भी गायके ही दूधकी मिलने लग गयी।

स्व० श्री जमनालालजीके बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकीदेवी गो-सेवा-के कामको उसी लगनसे कर रही हैं।

४२. भारत छोड़ो

(१९४२)

‘करो या मरो!’

—गांधीजी

क्रिप्स-मिशनके वापस लौटनेके बाद संपूर्ण वातावरणमें अविश्वास फैल गया था। अंग्रेजी हुकूमतकी सदासत्यताके प्रति रूढ़-सहा विश्वास भी समाप्त हो गया। उसके स्थानपर सारे देशमें गहरी निराशा छा गयी। उधर क्रिप्सकी असफलतासे सरकारको भी यह निश्चय हो गया कि गांधीजी और कांग्रेस-नेता इस संकटकालमें सरकारकी मदद नहीं करना चाहते, जब कि जापान भी तेजीसे

भारतकी ओर बढ रहा है। अविश्वासके इस वातावरणमें पारस्परिक तनाव बढ़ता ही रहा।

१४ जुलाई १९४२ को कांग्रेस-कार्यसमितिकी बैठक बर्मा में हुई। इसमें घोषित किया गया कि भारतसे ब्रिटिश-राज्यका तुरन्त अंत होना चाहिए। समिति ने नांग की कि भारत स्वतंत्रताका अर्थात् बराबरीका दर्जा मिलनेपर ही देशकी सुरक्षा आदि कामोंमें भी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले सकता है। कार्य-समितिके अंतमें इन मांगकी पुरजोर अड़ोने रखा कि यदि ब्रिटिश-राज्यको भारतसे तुरन्त हटा लेनेकी इन मांगकी स्वीकार नहीं किया गया, तो महात्मा गांधीके नेतृत्वमें सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन शुरू कर दिया जायगा और यह कि इन फैसलेको मूर्त रूप देने तथा अंतिम निर्णय लेनेके लिए बम्बईमें ७ अगस्त १९४२ को महासमितिकी बैठक बुलायी जाय।

कांग्रेस-कार्यसमितिके उक्त प्रस्तावके बाद वातावरण और भी तनावपूर्ण बन गया। अगस्त ७ को बम्बईमें जब कांग्रेस-महासमितिकी अधिवेशन शुरू हुआ तब उत्तेजना शिखरपर थी। देशके कोने-कोनेसे केवल महासमितिके सदस्य ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारतके तथा देशी रियासतोंके भी सैकड़ों कार्यकर्ता इस महामनितिके अधिवेशनमें बम्बई पहुँचे थे। उत्सुकता, उत्तेजना और हलचलको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह अखिल भारत कांग्रेस-महासमितिकी बैठक नहीं, कांग्रेसका खुला अधिवेशन ही है। उपस्थिति लगभग बीस हजार थी। इन बार महात्माजीने देशी नरेशों और वहाँकी जन-प्रतिनिधि संस्थाओंके नेताओं और जनतामें भी अपील की थी कि देशकी आजादीके इस महायज्ञमें किसीको भी पीछे नहीं रहना है। कांग्रेसका इतिहास-असिद्ध "भारत छोड़ो" प्रस्ताव कार्पी बना है। उनका अंतिम भाग इस प्रकार है -

"इस अंतिम क्षणमें विश्व-स्वातन्त्र्यका ध्यान रखते हुए, अ० आ० कांग्रेस कमेटी ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रोंसे फिर अपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी अनुभव करती है कि उसे अब राष्ट्रको, एक ऐसी साम्राज्यवादी सरकारके विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करनेमें रोकनेका कोई अधिकार नहीं है, जो उनपर अविष्यत जमाये हुए है, और जो उसे अपने तथा मानव-समाजके हितका ध्यान रखते हुए काम करनेमें रोकती है। अतः यह कमेटी भारतकी स्वाधीनताके अटल अधिकारका समर्थन करनेके उद्देश्यमें अहिंसात्मक तरीकेसे, और देशव्यापी पैमाने-पर, विशाल संघर्ष चालू करनेकी स्वीकृति देनेका निश्चय करती है, जिससे देशमें गत २२ वर्षोंके शान्तिपूर्ण संग्राममें संचित की गयी समस्त अहिंसात्मक शक्तिका उपयोग हो सके। यह संग्राम गांधीजीके नेतृत्वमें होगा। यह कमेटी उनसे प्रार्थना करती है कि वे प्रस्तावित कार्यवाहियोंमें राष्ट्रका नेतृत्व करें।"

प्रस्ताव प० जवाहरलालने पेश किया और सरदार पटेलने उसका समर्थन

गांधीजी ने दण्डा विद्रोहांगीमे कहा कि "वह अपनेको आजाद समझे ।
 दण्डा विद्रोहपर स्वभावतः उनके मार्ग-दर्शनके लिए कोई नेता बाहर नहीं रहेंगे ।
 उनकी उनको ही अपना नेता बनकर अपनी जिम्मेदारीको समझकर अपना
 कार्यभार बनाकर युद्धमे चलाया होगा ।" गांधीजीने समाचार-पत्रों, नरेशों,
 विचारियों, अध्यापकों, मजदूरों, धर्मचारियों और अन्य सभी लोगोंको यही सदेश
 दिया ।

"मैं उस लड़ाई में आपका नेतृत्व करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ,
 मैनापनि अवकाश नियंत्रणके रूपमें नहीं, बरिक्त आपके तुच्छ सेवकके रूपमें और
 जो कोई तर्काधिक मेवा करेगा वही 'मुख्य सेवक' माना जायगा । मैं तो आपका
 ११ मुख्य सेवक हूँ ।

"आप लोगोंको जो भी सुझावें और कष्ट झेलने पड़ेगें, मैं उनमें आपका हाथ
 बँटाना चाहता हूँ ।" गांधीजीने पूछा, "आमिर आज भारतीकी आजादीकी
 माँग करके, कांग्रेसने कौन-सा अपराध किया है ?

"मैंने कांग्रेसको बाजीपर लगा दिया है, वह करेगी या मरेगी । अबकी जो

लड़ाई छिड़ेगी, वह तो नामुहक लड़ाई होगी। हमारी योजनामें गुप्त कुछ भी नहीं, हमारा तो खुली लड़ाई है। कांग्रेसको कुचल डालना नरकारों अन्तरोंके लिए नामुहक है। हम एक सत्तन्त्रता नुकाबला करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी। इन बारेमें आप किसी भ्रममें न रहें। दिलमें कोई उलझन न रखें। लुक-छिपकर कोई काम न करें। जो लुक-छिपकर कोई काम करते हैं, उन्हें पछानना पड़ता है।'

"भारत छोड़ो" प्रस्तावने देशके वातावरणको एकदम गरम कर दिया। बाइ-सराय तो जुलाईके वर्षा-प्रस्ताव से ही चौकन्ना हो गये थे। तभीसे उन्हें यह आशंका हो गयी थी कि सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन शुरू हो जानेपर देशका सामान्य शासन ठप्प होनेके साथ-साथ सारे युद्ध-अर्थलोकिक खतरोंमें पड़ जानेकी आशंका है। इसलिए उन्होंने कड़ाईमें काम लेनेका निर्णय ले लिया था। फिर उन्हें ब्रिटिश-मंत्रिमण्डलके समर्थनका पूरा-पूरा और पक्का विश्वास था।

गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आलाउद्दौला, नरदार आदि कांग्रेसकी कार्य-समितिके सदस्योंको ९ अगस्त १९४२ को बड़े सडेरें ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन गिरफ्तारियोंकी देगने बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। खास तौरसे बंगाल, बिहार, समुक्तप्रान्त और बम्बईमें जनताने ब्रिटिश हुकूमतके खिलाफ बगावतका झंडा खड़ा कर दिया। डाकघर, धाने, अदालतें, रेलवे-स्टेशन आदि ब्रिटिश राज्यसे सम्बन्धित सभी दफ्तरोंको जलाना जाने लगा। रेलकी पटरियाँ उखाड़ दी गयीं और डिब्बोंको तोड़ा-फोड़ा गया। तार और टेलीफोनके तार काट दिये गये। महासमितिके नम्र किये गये अपने अंतिम मापपमाने गांधीजीने धूलकी जानिवाली लड़ाईमें लोगोंको अहिंसक रहनेके लिए जाणी बोर दिया था, किन्तु सरकारके घनघोर दमनने जनताको इतना धुवधुव कर दिया कि वह अपना धैर्य गँवा बैठी। कई स्थानोंपर जनताने अंग्रेजी शासनको ठप्प करके अपनी सरकारें कायम कर छोटे-छोटे टापू बना लिए थे और हुण्डियोंमें लेन-देन शुरू कर दिया था।

गांधीजी बिडला-भवनमें ठहरे थे। वे वही गिरफ्तार कर लिये गये थे। उन्हें पूनाके आगारवाँ महलमें ले जाकर बंद कर दिया गया।

गांधीजीके आगारवाँ महल (पूना) में बन्द हो जानेके एक सप्ताहके बन्दर ही १५ अगस्त १९४२ को उनके निजी सचिव पुत्रबन् लाडले साथी महादेवभाईका देहान्त हो गया। गांधीजीको इसने कितना बड़ा धक्का लगा होगा, यह कल्पनाके बाहरकी बात है।

गांधीजीके साथ ही देशके सभी बड़े नेता जो बम्बईमें मिल गये, उन्हें बम्बईमें और गैपकी अपने प्रान्तमें पहुँचनेपर नजरबन्द कर दिया गया। नारे देगने बिद्रोहकी ज्वाला फैल गयी। न केवल ब्रिटिश भारतमें, प्रत्युत देशी रियासतोंमें भी यह आन्दोलन व्यापक रूपमें चल निकला।

इधर ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकारने देशमें फैली हिंसक कार्यवाहियोंके लिए कांग्रेस और गांधीजीको दोषी ठहराया। उन्हें बदनाम करनेके उद्देश्यसे सरकार विश्वभरमें धुआधार प्रचार करने लगी। इसके विरोधमें गांधीजीने पहले बम्बईके गवर्नरको और बादमें वाइसरायको भी पत्र लिखा, किन्तु सरकारने अपने तौर-तरीकोमें कोई परिवर्तन नहीं किया। फलतः गांधीजीने सन् '४३ के फरवरी मासमें विरोध और प्रायश्चित्त-स्वरूप २१ दिनका उपवास शुरू कर दिया।

यह उपवास बापूने बहुत आत्म-शोधनके बाद किया। बापूकी गिरफ्तारीके बाद देशमें काफी तोड़-फोड़ तथा गुप्त रूपसे काम हुए। बापूके कुछ अच्छे अनुयायी भी उनके समर्थक बन गये थे। बापूकी गिरफ्तारी इतनी एकाएक हुई कि उन्होंने तत्कालीन वाइसरायसे सख्त शिकायत की कि यदि मुझे मिलनेका अवसर दे दिया जाता तो यह सब लघम नहीं होने पाता। जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी सरकार-पर ही आती थी, फिर भी बापूने अपनेको भी, अपने कुछ साथियोंको भी, इसका जिम्मेदार माना और अपनी आत्माकी शांति तथा सन्तोष और अपने अनुयायियोंके सही पथ-प्रदर्शन के निमित्त यह उपवास करना ही अपना कर्तव्य-धर्म माना।

उपवासके दरम्यान एक कार्यकर्तसि बात करते हुए बापूने कहा "हमारी शोभा अहिंसाके मार्गपर चलनेमें ही है। हमारे सामने चार, चार सौ या चार हजार आदमियोंकी बात नहीं, चालीस करोड़ आदमियोंकी है। मैंने तो सीधा रास्ता दिखाया है।

"मैंने अहिंसाका जो मार्ग बताया है, उसपर लोग न चल सकें तो अपने रास्ते चले, पर मेरा नाम इस्तेमाल न करे। मैं तो जो था वही हूँ, सरकार भले वह न पहचाने, मगर ईश्वर तो पहचानता है। मेरा मन्त्र 'श्री राम' नहीं, 'हे राम' है। वह मेरा साथी है। मैं जानता हूँ कि वह मुझे पहचानेगा।

"यह समझ लो कि यह उपवास किसीके खिलाफ नहीं है, मैं न्याय माँगता हूँ। सरकार किसी निष्पक्ष आदमीको सबूतके साथ मेरे पास भेजे। वह मुझे समझा सके या मैं उसे समझा सकूँ तो मुझे उपवास नहीं करना है। बाहर आकर मुझे यदि लगे कि इतने सालोंमें कुछ भी काम नहीं हुआ और न होगा, तो मुझे उपवास करके मरना पड़ेगा।

"कोई ऐसा न माने कि बाहर जो चल रहा है, वह सब मुझे पसन्द है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह अहिंसाकी ढालमें हो रहा है।

१ "छिपकर काम करना मेरी इच्छाके विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा लग ही नहीं सकता। मैंने हमेशा छिपी नीतिकी निन्दा की है।

"जब हम पकड़े गये तब जवाहरलालने मझसे गांधीमें पूछा—'अहिंसामें गुप्त नीतिको स्थान है?' मैंने कहा—'नहीं'। मैंने पकड़े जानेपर कहा था—'पकड़े जानेपर मेरी सरदारी पूरी हुई, अब जिसे जो ठीक लगे सो करे। इतना जरूर है

कि अहिंसाकी चहारदीवारीमें रहकर जो लोग बाहर हैं, वे अपनी मतिके अनुसार चलते रहें ! मैं समझता हूँ कि तोड़-फोड़का तरीका हमारे लिए नहीं है । अहिंसाके नामपर यह सब चले तो ठीक नहीं ।”

वापूका यह उपवास २१ दिनतक चला । उपवास शान्तिके नाथ सम्पन्न हुआ ।

उसके बाद वापू मलेरियासे बहुत पीड़ित हुए, तब सरकारने अन्तमें उन्हें ६ मई १९४४ को आगाखाँ महलसे रिहा कर दिया ।

रिहाईकी खबर सुनकर सुशीला बहन (नैयर)के नुंहसे निकला—‘तीन महीने-की देर हो गयी । अगर तीन महीना पहले वापूको मलेरिया हो जाता और हम छूट जाते तो शायद आज ‘वा’ बिन्दा होती ।’ वापूने कहा था—‘यह बिल्कुल सनब था ।’ आगाखाँ महल छोड़नेमें पहले वापूने ‘महादेवभाई’ और ‘वा’ की नमाधिपर फूल चढ़ाये । प्रार्थना हुई और उनके बाद सवने कैदी-डोंगसे ननाछियोंको अन्तिम बार सलाम किया ।

४३. दो अतुल बलिदान : करुण दियोग

(महादेवभाई और वा)

(१९४२-१९४४)

आगाखाँ महलमें वापूकी अमर थाती

‘महादेव क्या गया, मेरा पुत्र ही चला गया !’

‘वा भूमिमें समा गयी थी !’

—गाथीजी

वापूकी अन्तिम जेल-यात्राने दो अतुल बलिदान ले लिये । एक तो गिरफ्तारीके तुरन्त बाद एक मप्ताहके अन्दर ही १५ अगस्तको उनके सचिव श्री महादेवभाई देमाईका और दूसरा २२ फरवरी १९४४ को पूज्य ‘वा’ बा । दोनों उनके जीवन-साथी और असाधारण शक्तिशाली थे ।

श्री महादेवभाई सन् १९१७ में वापूके नाथ हुए, तबसे लेकर बीमारी, जेल या वापूके ही दिये किसी कामके निमित्तमें मरे ही वे कभी उनसे दूर रहे हो, अन्यथा वे नदा छायाकी तरह वापूके नाथ रहे । ऐसे सचिवका उदाहरण नसारके इतिहासमें मिलना दुर्लभ है । उनका व्यक्तित्व भव्य, आकर्षक और तेजसे युक्त था । अध्ययनशीलता, सेवा, जिम्मेदारी, कार्यकुशलता, नाथियोंके प्रति प्रेम और वापूके प्रति भक्ति, इन चारों गुणोंका अद्भुत सम्मेलन उनमें था ।

वे स्वयं इतने अच्छे लेखक थे और बापूके साथ इतने तन्मय हो गये थे कि 'यग रज्या' या 'हरिजन' पढ़ते समय पाठक जबतक नीचे हस्ताक्षर नहीं देखता, तबतक अनेक बार यह खयाल नहीं हो पाता था कि लेख स्वयं बापूका है या महादेवभाई का।

उनकी मृत्युपर बापूने बड़े करुणामये शब्दोंमें लिखा

"वह इस विचारका जप करते-करते चला गया कि मैं बापूके बाद क्या कर सकता हूँ। बापूसे पहले चला जाऊँ तो अच्छा। मगर उसे तो कहना चाहिए था कि 'नहीं, मुझे तो जिन्दा रहना है और बापूका काम करना है।' यह दृढ सकल्प उमे मरनेसे रोक भी लेता। मेरे विचारमें महादेवके चरित्रकी सबसे बड़ी खूबी थी—मीका पड़नेपर अपनेको भूलकर शून्यवत् बन जानेकी उसकी शक्ति। जमनालाल, मगनलाल और महादेव इनमेंसे हर एक अपने-अपने क्षेत्रमें अनूठे थे। मेरा खयाल है कि उनकी जगह दूसरे नहीं ले सकते। मगर मैं कहता हूँ कि इन तीनोंमें महादेव मुझमें पूरी तरह खो गया था। मैं कह सकता हूँ कि मुझसे अलग उसकी कोई हस्ती ही नहीं रह गयी थी।

"महादेवकी एक बड़ी खूबी यह भी थी कि जो काम उसे सौंपा जाता था, उसे करनेके लिए वह सदा तैयार रहता और बड़े उत्साहके साथ करता था। इसी तरह वह एक अच्छा लेखक, अच्छा रसोइया और अच्छा कुली भी बन सकता था। महादेव एक गुणी और प्रतिभावान् व्यक्ति था। उसे अनेक काम प्रिय थे और इनमें चरखेका स्थान सर्वोपरि था। वह कलाकार तो था ही।

"वह अनेक सिद्धियोंका धनी था। उसके अक्षर बहुत ही सुन्दर थे। मोती ही होते थे। वह भारतीय भाषाओंका बड़ा प्रेमी था। उसके इस गुणका हम सबको अनुकरण करना चाहिए।"

पूज्य बाके वारेमें बापूने लिखा है.

"वे कई बार जेल जा चुकी थी, फिर भी इस बार उनको अच्छा नहीं लगता था। मेरी इस गिरफ्तारीसे उनको इतने जोरका धक्का लगा कि उनकी अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्हें दस्तकी शिकायत हो गयी। सुशीलाको भी उनके साथ ही गिरफ्तार किया गया था। उसने इलाज न किया होता तो इस जेल (आगाखां महल) में आनेसे पहले ही उनकी देह छूट गयी होती। वे यहाँ आ गयीं तो मेरी हाजिरीसे उन्हें आश्वासन मिला और उनकी दस्तकी शिकायत दूर हो गयी। लेकिन मन जो खट्टा हुआ सो बना ही रहा। इस प्रकार कष्ट सहते-सहते मैंसे उनका देहपात हुआ।

"बाका जवर्दस्त गुण सहज अपनी इच्छासे मुझमें समा जानेका था। मैं नहीं जानता था कि यह गुण उनमें छिपा हुआ है। मेरे शुरू-शुरूके अनुभवके अनन्तर तो वे हठीली थी। मेरे दवाव झालनेपर भी वे अपना चाहा ही करती थी। इसके कारण हमारे बीच थोड़े समयकी या लम्बी कड़वाहट भी रहती। लेकिन जैसे-जैसे

मेरा सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया, वैसे-वैसे वा खिलती गयी और पुस्तक विचारोंके साथ मुझमें—यानी मेरे काममें—समाती गयी। शायद हिन्दुस्तानकी भूमिको यह गुण अधिक-से-अधिक प्रिय है। वामे यह गुण पराकाष्ठाको पहुँच गया था। इसका कारण हमारा ब्रह्मचर्य था। मेरी अपेक्षा वाके लिए वह बहुत ज्यादा स्वामाविक सिद्ध हुआ। मेरे साथ रहनेसे वाके लिए मेरे काममें शरीक होनेके सिवा या उससे मित्र और कुछ रह ही नहीं गया था। वे अलग रह ही नहीं सकती थी। अलग रहनेसे उन्हें कोई दिक्कत न होती। लेकिन उन्होंने मित्र बननेपर भी स्त्री और पत्नीके नाते मेरे काममें समा जानेमें ही अपना धर्म माना। इसमें भी वाने मेरी निजी सेवाको अनिवार्य स्थान दिया। इसलिए मरते दम तक उन्होंने मेरी सुविधाकी देखरेखका काम नहीं छोड़ा।”

२२ फरवरी, १९४४ की सन्ध्याको आगाखाना महलमें वाका अवसान हुआ। २३ फरवरीको उनका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार पूरा हो जानेके बाद वापूजी और दूसरे लोग महलमें वापस आये।

वापू गहरी वेदना अनुभव कर रहे थे। वे महात्मा थे, जानी थे, फिर भी अत-में मनुष्य ही थे। जीवनके अनेक उतार-चढ़ाव और सुख-दुःखमें भाग लेनेवाली ‘वा’ का वियोग वापूको दुःख लगे बिना कैसे रह सकता था ?

रातको पलंग पर लेटे-लेटे वापू वेदनापूर्ण स्वरमें कहने लगे “‘वा’के बिना मैं अपने जीवनकी कल्पना ही नहीं कर सकता। मैं चाहता अवश्य था कि ‘वा’ मेरी गोदमें ही चली जाय, जिससे मुझे इस बातकी चिन्ता न रहे कि मेरे बाद उसका क्या होगा। लेकिन वा मेरे जीवनका अभिन्न अंग बन गयी थी। उसके चले जानेसे मेरे जीवनमें जो खालीपन पैदा हो गया है, वह कभी भर नहीं सकेगा।”

कुछ क्षण रुककर वापू फिर बोले - “ईश्वरने मेरी सीकंसी परीक्षा ली। मैंने तुम्हें ‘वा’को ‘पेनिसिलीन’ का इन्जेक्शन देनेकी अनुमति दे दी होती, तो भी ‘वा’जाने-वाली तो थी ही। लेकिन अनुमति देनेसे ईश्वरके प्रति मेरी अद्वामे कमी आ जाती। जब देवदासको समझाकर मैं आया और पेनिसिलीन न देनेका विचार पक्का हुआ और इधर ‘वा’ जानेकी तैयारी करने लगी—यह भी एक संयोग ही कहा जायगा न ? और ‘वा’ने मेरी ही गोदमें शरीर छोड़ा, इससे मेरे आनन्दका पार नहीं रहा।”

एक बार वापू कहने लगे - “‘वा’ मेरे हाथोंमें ही गयी, इसका एक ओर मुझे सतोष है, तो दूसरी ओर वासठसे अधिक वर्षोंकी अपनी जीवन-संगिनीको खोकर मैं जैसे स्तब्ध हो गया हूँ।”

चार-छह दिन बाद ‘वा’की बात निकलनेपर वापूने कहा - “‘वा’ की मृत्यु भव्य थी। मुझे इससे अपार आनन्द होता है। ‘वा’ के जानेका दुःख मेरे स्वार्थके कारण है। वासठ वर्ष साथ रहनेके बाद ‘वा’से अलग होना मुझे दुःख देता है। अधिक-से-अधिक प्रयत्न करनेपर भी ‘वा’के स्मरणोंको मैं मनसे दूर नहीं कर पाता।”

कुछ दिन बाद 'वा' को याद करते हुए बापू कहने लगे " 'वा' का जाना एक कल्पना-जैसा लगता है। उसके लिए मैं तैयार तो था ही। लेकिन जब वह सचमुच चली गयी, तब मुझे कल्पनामें भिन्न एक नया अनुभव हुआ। अब मुझे लगता है कि 'वा' के बिना मैं अपना जीवन ठीकसे नहीं चला सकता। "

एक बार 'वा' की बात निकलने पर बापू बोले " 'वा' मुझमें पूरी तरह समा गयी थी। अपने पति की गोदमें इस तरह प्राण छोड़नेवाली दूसरी कौन स्त्री है ? अंतिम समय 'वा' ने मुझे बुलाया। उस समय मुझे पता नहीं था कि 'वा' जा रही है। मैं उसे छोड़कर घूमने नहीं गया, यह भी भगवान् का ही काम था। "

'वा' के अवसानके एक माह बाद सध्याके समय घूमते-घूमते बापू कहने लगे " 'वा' के जानेमें मुझे जो आघात लगा, वह अभी तक मिटा नहीं है। बुद्धि कहती है कि 'वा' के लिए इससे अच्छी मृत्यु ही नहीं सकती थी। मेरे मनमें हमेशा यह डर बना रहता था कि मेरे पीछे 'वा' रह जायगी, तो अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथोंमें ही वह चली जाय तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि 'वा' मुझमें पूरी तरह समा गयी थी। मैं शोकमें डूबा रहता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। यह भी नहीं कि मैं 'वा' का ही सारे समय विचार किया करता हूँ। परन्तु वास्तवमें मेरी क्या स्थिति है, इसका मैं शब्दोंमें वर्णन नहीं कर सकता। "

४४. खण्डित भारत

(१९४४-'४५)

आगकी लपटोंमें एकला चलो रे !

—गुरुदेव

१

सन् १९४४ में जेलसे रिहाईसे लेकर १९४८ में मृत्युके समयतक विभाजनके दुष्प्रभाव दृश्य गांधीजीको कचोटते रहे। उन्होंने बहुत चाहा कि भारत 'अखण्ड' रहे, पर वह खण्डित होकर ही रहा। उन्होंने श्री जिनासे, जो मुस्लिम-लीगके नेता थे, यहाँतक मान लिया कि सारे भारतको स्वतंत्र हो जाने दो, हम सब मिलकर पहले अंग्रेजी साम्राज्यको खतम करें, फिर भले ही स्वतन्त्र भारतके अन्दर एक अलग राज्य—पाकिस्तान—रहे। पर जिना साहब तुल गये कि पहले पाकिस्तानको अलग बन जाने दो। इस अर्तको आप मान लें, तो हम दोनों मिलकर अंग्रेजोंसे छुट जानेके लिए कह देंगे। जिना भारतको हिन्दू-राष्ट्र और अपने चाहे पाकिस्तानकी मुस्लिम-राष्ट्र मानते थे। वे कांग्रेसकी हिन्दुओंका प्रतिनिधि और मुस्लिम लीगकी मुसलमानोंका प्रतिनिधि कहा करते थे और गांधीजीके इस दावेको नहीं मानते थे कि वे समग्र भारतके प्रतिनिधि हैं।

गांधीजी अन्ततः 'अखण्ड भारत' की माँग करते रहे। परन्तु आगे जाकर जब ५० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेलने यह महसूस किया कि आगे दिनके दंगे, उत्पात, भार-काट और इन साम्प्रदायिक उपद्रवोंसे देशकी भीतरस्थ स्थिति भी नहीं बर्बादी जा सकती, उधर इस फूटका फायदा उठाकर ब्रिटिश-सरकार मुसलमानोंकी पीठ ठोकती रही, तब उन्होंने मजबूर होकर 'पाकिस्तान' अलग बनानेकी माँग मजूर कर ली।

यो गांधीजी और जिनके बीचकी दीवार थी, दो राष्ट्रोंका निदान्त। गांधीजीने जिन साहबसे कहा था - "क्या हम दो राष्ट्रोंके प्रश्न-सम्बन्धी मतभेदके बारेमें एकमत नहीं हो सकते? और फिर इस समस्याको आत्म-निर्णयके आधारपर हल नहीं कर सकते?"

जिनाने कहा "नहीं! नहीं!! नहीं!!!"

वे चाहते थे कि अलग होनेके प्रश्नका निपटारा केवल मुसलमानोंके बहुमतसे किया जाय। स्पष्ट है कि जिनके इस सुझावको गांधीजी नहीं मान सकते थे।

इस बीच भारतके वाइसराय लार्ड वेवेल इंग्लैंड गये, जहाँ वे दो माहके लगभग ठहरे थे। उन्होंने बापस आते ही मौलाना आजाद और जवाहरलालजी आदि कांग्रेस-नेताओंको जेलसे रिहा कर दिया। कुछ ही दिनोंमें शिमलामे देशके राजनीतिज्ञोंका एक सम्मेलन बुलाया गया। किन्तु जिन साहबकी जिदके कारण वह नफल नहीं हो सका।

वेवेल-योजनामें ऐसा विधान था कि वाइसरायकी कौंसिलमें मुसलमानों तथा मवर्ण हिन्दुओंका समान अनुपात हो। कांग्रेसको इसपर आपत्ति थी, किन्तु वह यह भी चाहती थी कि समझौतेके लिए इसे मान लेनेमें हर्ष नहीं है। उसने इस सुझावको मान्य कर लिया, जब कि श्री जिनाने यह आग्रह रखा कि वाइसराय-कौंसिलके तनाम मुसलमान सदस्योंको मुसलमान होनेके नाते वे नामजद करें।

मुस्लिम-भारतका प्रतिनिधि होनेके जिनके दावेको न तो वाइसराय वेवेल ही स्वीकार कर सकते थे, और न गांधीजी ही, जो कि उन दिनों शिमलामे ही थे। शिमला-सम्मेलन असफल रहा। भारत तथा इंग्लैंडके अधिकारी जिनके सहयोगके बिना कोई कार्रवाई करनेको तैयार नहीं हुए।

इसी बीच यूरोपमें चलनेवाला युद्ध समाप्त हो गया। इंग्लैंडके चुनावोंमें मजदूर-दलने अनुदार-दलको हरा दिया था और चर्चिलके स्थानपर मजदूर दलीय नेता एटली प्रधानमंत्री बन गये थे। इधर पूर्वमें जापानने भी आत्म-नमर्पण कर दिया था।

इंग्लैंडके नये चुनावोंके फलस्वरूप भारतमें नये नुबारोंकी आशाका उदब होने लगा था। ब्रिटिश-सरकारने पदासीन होते ही घोषणा की कि वह "भारतमें शीघ्र स्वशासनकी स्थापना कराना चाहती है।" १९ सितम्बर १९४५ को

एटलीने लन्दनसे और वाइसराय वेवलने नयी दिल्लीसे सरकारके इन निश्चयोंकी घोषणा की।

इसी बीच मार्च १९४६ मे 'कैबिनेट-मिशन' भारत आया। उसने यहांके लोगोंको ब्रिटिश-भारतकी सरकारकी सद्भावना और तत्परताका विश्वास दिलाने-मे कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा। मिशनके तीन मंत्रियोंमे लार्ड पैथिक लार्स और सर स्टेफर्ड क्रिप्ससे गांधीजी बहुत अच्छी तरह परिचित थे। मिशनने गांधीजीसे कई बार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरहसे सलाह-मशविरा किया। मुख्य प्रश्न भारतकी एकता अथवा विभाजनसे ही सम्बन्धित था। कांग्रेस विभाजन-के पक्षमे नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और लीग किसी एक रायपर नहीं आ सकी। तब १६ मईको कैबिनेट-मिशनने अपनी समझौता-योजना प्रस्तुत की।

इस योजनाकी श्री जिनाने पहले तो आलोचना की, पर बादमे मुस्लिम-लीग-ने कैबिनेट-मिशनकी यह योजना स्वीकार कर ली और फिर कुछ दिनों बाद उमे वापस ले लिया और सविधान-परिषद्के बहिष्कारका निर्णय किया। साथ ही पाकिस्तान बनानेके लिए सीधी कार्रवाईकी घोषणा कर दी। जिना साहबने कहा कि "अब मुसलमानोंने वैधानिक उपायोंको छोड़ दिया है। हमने पीतली तैयार कर ली है और हम उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं।"

जब देशमे तनाव बढ़ रहा था, तब केन्द्रमे मजबूत और ताकतवर सरकारका होना बहुत जरूरी था। वाइसराय लार्ड वेवलने १० जवाहरलाल नेहरूको केन्द्रमे अन्तरिम सरकार बनानेके लिए आमन्त्रित किया। नेहरूजीने जिना साहबको भी अन्तरिम सरकारमे सम्मिलित करना चाहा। पर उन्होंने इसका विरोध किया और भर्त्सना की कि "सर्वण हिन्दुओंकी फामिन्ट कांग्रेस और उनके पिढ़ू मग्रेजी सगीनोंकी मददसे मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकोंपर हावी होकर उन्हें दबाना और उनपर हुकूमत करना चाहते हैं।"

१६ अगस्त १९४६ को मुस्लिम-लीगने जो "सीवी कार्रवाई-दिना" मनाया, उससे एकके बाद एक वारुदकी ऐसी ढेरियां मुलगती गयी कि देशके कोने-कोनेमे ज्वाला भभक पड़ी और उससे अपार धन-जनकी हानि हुई।

सीवी कार्रवाईके दिन कलकत्तामे भयंकर पूंजी मय गयी। यहाँकी मुस्लिम-लीगी सरकारने अपनी निष्पक्षताका परिचय नहीं दिया। दसों ही दिन के अन्दर गांधीजी फँस गयी और मुस्लिम बहुमत-प्रधान जिना नोजागा-दिने नो तैम-मन्-काण्ड हुए, जिनका स्मरण करके नो दिन काँप उठता है। जिनाजीने पुराने पुराने दिया जाना, फमलोंको छुटकारा तमन-तमन कर देना, मस्जिदोंको गिरा देना, हजाराओं सत्यमे औरतोंको उठा के जाना और बन्धुगणोंकी सत्ताओंमे गांधीजीका दिल धरौं उठा। नीतने उगी आभा बाँध उठी और देश में शांति की आगने कद पड़े।

गांधीजी उन दिनों दिल्लीमें थे। नोआखालीमें स्त्रियोपर किये गये अत्याचारोंके ममाचारोंने उन्हें अत्यधिक व्यथित कर दिया। सारा कार्यक्रम रद्द करके वे वहाँ जानेको तैयार हुए। मित्रोंने उन्हें रोकना चाहा। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। महत्वपूर्ण राजनीतिक मसलोपर परामर्शके लिए दिल्लीमें उनकी आवश्यकता थी, परन्तु गांधीजीने किसीकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा "मैं नहीं जानता कि वहाँ जाकर क्या कर पाऊँगा, परन्तु वहाँ गये वगैर मुझे शान्ति नहीं मिलेगी।"

दगोसे कलकत्तेकी क्षत-विक्षत दशा देखकर वापूकी छाती बैठने लगी थी। पूर्वी बंगालमें भय, घृणा और हिंसाका बोलवाला था। उन्होंने अपने एक वक्तव्यमें कहा "मैं सचाईका पता नहीं लगा सकता। पारस्परिक अविश्वासकी कोई सीमा नहीं है। पुराने रिश्ते और दोस्तियाँ सब खत्म हो गयीं। साठ वर्षतक मेरे जीवनके आधार बने रहनेवाले सत्य और अहिंसाकी जैसे आज समाप्ति हो गयी! सत्य और अहिंसासे अधिक अपनी परीक्षाके लिए मैं श्रीरामपुर जा रहा हूँ।"

गांधीजीने अपने साथियोंको, जो कि उनके साथ गये थे, गाँवोंमें बिखेर दिया। अपने साथ प्रो० निर्मलकुमार बसु, परशुराम तथा मनु गांधीको रखा।

उन्होंने कहा कि वे अपना खाना स्वयं पकायेंगे और अपनी मालिबा स्वयं करेंगे। मित्रोंने सलाह दी कि मुसलमानोंसे सुरक्षाके लिए पुलिस उनके साथ रहनी चाहिए और चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकी दृष्टिसे डा० सुशीला तैयार भी उनके साथ रहे। लेकिन गांधीजीने मना किया। उन्होंने कहा डा० सुशीला, प्यारेलाल, सुचेता कृपालानी, आभा और कनू सब एक-एक गाँवमें बैठ जायें और अपने प्रेमके उदाहरणमें वहाँकी हिंसाको निर्मूल करें।" प्यारेलाल मलेरियाके शिकार हो गये थे, उन्होंने गाँवसे गांधीजीकी लिखकर पूछा कि क्या उनकी देखभालके लिए वे अपनी बहन डा० सुशीलाको बुला लें? गांधीजीने लिखा "जो गाँवोंमें जा रहे हैं, उन्हें इन इरादोंमें जाना चाहिए कि जीवित रहेंगे या मर जायेंगे। अगर वे बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें वही अच्छा होना है या वही मरना है। तभी जानेका कुछ अर्थ होगा। व्यवहारमें इसका मतलब यह होता है कि उन्हें गाँवके उपचारों या प्रकृतिके पंचतत्त्वोंसे तनुष्ट रहना चाहिए। डा० सुशीलाके पास देखभालके लिए अपना गाँव है। उनकी सेवा अभी हमारे दिलके सदस्योंके लिए नहीं है। वह पूर्वी बंगालके ग्राम-वासियोंके लिए पहलेमें ही गिरवी रखी जा चुकी है।"

नोआखालीकी यात्रामें गांधीजी उनचास गाँवोंमें घूमे। गाँवमें पहुँचकर वे किसी ग्रामीणकी झोपड़ीमें और मुख्यतः किन्हीं मुसलमानके यहाँ जाते और कहते कि वह उनको और उनके नायियोंको अपने यहाँ ठहरा लें। दुत्कारे जानेपर वे आगे-

की क्षोपडीमें कोशिश करते । वे स्थानीय फलो तथा सब्जियोंपर, और मिल जाता । वकरीके दूधपर निर्वाह करते । ७ नवंबर १९४६ से २ मार्च १९४७ तक उनका यही जीवन-कम रहा । इस समय वे सतहत्तर वर्षके हो चुके थे ।

रास्ता चलनेमें बापूको कठिनाई होती थी । उनके पाँवोंमें विवाइर्या फट गयी । परन्तु वे चप्पल बहुत कम पहनते थे । नोआखालीका झगडा उनके कथनानुसार इसलिए पैदा हुआ था कि वे लोगोंका अहिंसाके द्वारा इलाज करनेमें सफल नहीं हुए थे । इसलिए यह उनकी प्रायश्चित्त-यात्रा थी और प्रायश्चित्त करनेवाला यात्री जूते नहीं पहनता ।

विरोधी लोग कभी-कभी रास्तेमें काँचके टुकड़े, कांटे और मैला बिखेर देते । गांधीजी सबको बचाकर चलनेका प्रयास करते । कितनी ही जगह दलदलपर बने बाँसो और खपच्चियोंसे बने कमजोर पुलोको पार करके उन्हें जाना पड़ता । एक स्थानपर पाँव फिसल जानेके कारण वे दलदलमें गिरते-गिरते बचे । इस उन्मम इस प्रकारकी यात्राके लिए भी वे अम्यस्त हो गये थे । नोआखाली-यात्रामें दर्दनाक घटनाओंका एक जाल बिछा हुआ दृष्टिगोचर होता था ।

कई समाजोंमें गांधीजीको ऐसे लोग मिले, जिन्होंने कई लोगोंकी हत्याएँ की थी । गांधीजीने उन्हें समझानेकी चेष्टाएँ की और उन्हें माफ कर दिया । उनकी शिष्या अमृतुस्सलामने इस यात्रामें एक मुसलमान गाँवमें प्रायश्चित्तस्वरूप पचीस दिनका उपवास करके गाँववालोंका दिल फेर दिया ।

गांधीजी गाँव-गाँव घूमते रहे । यात्रामें गांधीजीने लोगोंको प्रभावित किया, मुसलमानोंमें सहानुभूति जागृत की और हिन्दुओंमें साहस । न्त्रियोंमें आत्मविश्वास-के भाव जागृत हुए ।

२ मार्चको गांधीजी नोआखालीसे विहारके लिए रवाना हो गये । उन्होंने फिर किसी दिन आनेका वादा किया । वापस आनेका वादा इसलिए कि उनका मिशन अर्था पूरा नहीं हुआ था ।

नोआखालीके हिन्दुओंपर होनेवाले अत्याचारका बदला विहारने मुसलमानोंके साथ वही करके दिया । गांधीजीको इससे असह्य वेदना हुई । उन्होंने नोआखाली जाते हुए कलकत्तासे ही विहारके नाम एक सदेज भेजा "भरे स्वप्नोंके विहारने मुझे झूठा साबित कर दिया है । ऐसा न हो कि जिस विहारने कात्रेनकी प्रतिष्ठा बढ़ानेमें इतना काम किया है, वही सबसे पहले उसकी कत्र नोदनेवाला बन जाय ।" इसके प्रायश्चित्तस्वरूप गांधीजीने घोषणा की कि वे कम-से-कम भोजन करेगे और यदि पथभ्रष्ट विहारी लोग नया अध्याय न शुरू करेंगे, तो यह क्षमरण उपदान बन जायगा ।

गांधीजीके विहार पहुँचनेके पूर्व एक बार स्वयं नेहरूजी विहारका दौरा कर आये थे । वहाँकी सरकारके प्रयत्नने विहारमें शान्ति स्थापित हो चली थी ।

जैसा भेद न रहेगा। सब एक जैसे सुखसे रहेंगे और मिल-जुलकर अपने घरका, समाजका और देशका काम चलायेंगे। इसलिए जरूरी था कि सत्ता और धन-सम्पत्तिको एक जगह एकत्र न होने दिया जाय। ऐसे विधि-विधान बने, जिनसे सब अपनी मेहनतका फल न्यायपूर्वक पा सके। इसके लिए शासनमे जनतंत्रका तरीका अपनाया गया और अर्थ-व्यवस्थामे समाजवादका आदर्श तय किया गया। गांधीजीने इन दोनों विषयोपर बहुत-कुछ कहा और लिखा है तथा अतमे अपनी वसीयतके तौर पर वे कुछ सुझाव या हिदायते हमारे लिए लिख गये हैं।

अर्थ-व्यवस्थामे धनी लोगोको गांधीजी अपनी धन-सम्पत्तिका मालिक नहीं, बल्कि धाती—चौकीदार माननेके लिए कहते रहे। गांधीजीसे पूछा गया कि राजनीतिक दृष्टिसे हम वैधानिक नियमोमे बंध रहे हैं, तो फिर आर्थिक क्षेत्रमे हम सर-क्षकोकी क्यापर क्यों रहें? क्यों न पूंजीपतियोपर भी कानूनका वजन हो?

उत्तरमे गांधीजीने कहा : “मैंने ऐसा नहीं कहा कि आगे जाकर वैधानिक अकुश नहीं होगा। आखिर कानूनसे उनका भी कमीशन या वेतन बँधेगा। सिर्फ इतना ही है कि मैं उनका हनन नहीं करना चाहता। उनकी शक्तिका उपयोग कर लेना चाहता हूँ। रूसमे पूंजीपतियोका सर्वनाश किया गया और उनसे कहा गया, आपकी यहाँ रहना है तो किसान बन जाओ। मगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें किसान बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हृदयका परिवर्तन हो जाय तो मेरे लिए बस है।”

आगे गांधीजी कहते हैं—“मान लो कि कोई पूंजीपति टेढ़ा निकले। वह कहने लगे कि ‘जाओ, मैं कुछ नहीं छोड़ता’ तो मैं कहूँगा कि ‘तुम्हें छोड़ना पड़ेगा—कानूनसे मजबूर होकर छोड़ना पड़ेगा।’ आखिर पूंजीपति अल्पमतमे हैं। उन्हें बहुमतके सामने झुकना ही है। पूंजीपतियोसे मैं पूंजी छीनना तो नहीं चाहता—उसका समाजके लिए उपयोग चाहता हूँ।

‘राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिपर राष्ट्रका हक है और उसीके हितार्थ उनका उपयोग होना आवश्यक है’—इस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारो और राजाओकी सम्पत्तिके सम्बन्धमे समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने आया था। समाजवादी इन सुविधा-प्राप्त वर्गोको खत्म कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूँ कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लाभ और सम्पत्तिके वावजूद उन लोगोके समक्ष बन जायें, जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी महसूस कराना होगा कि मजदूरका काम करनेकी शक्तिपर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्तिपर उतने भी कम है।

“यदि लोग स्वेच्छासे ट्रस्टियोकी तरह व्यवहार करने लगे, तो नष्टनुष्ट मुझे दृष्टी चुशी होगी। लेकिन वे यदि ऐसा न करे, तो मेरा खयाल है कि हमें राजकीय दान कम-से-कम हिस्साका आश्रय लेकर उनमे अपनी सम्पत्ति के लेनी पड़ेंगी।

“मैं कहना हूँ कि हम सब एक तरहमे गोर हैं। यदि मैं ऐसी कोई वस्तु बना हूँ,

कर सकें।
“आर्थिक समानताकी जड़ घनियोक द्रुस्टीपन है। इस आदर्शके अनुसार
घनिकको अपने पडोसीसे एक कौडी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं है।”

आर्थिक समानताके प्रसंगमें गरीब-श्रमको उत्पत्तिका मूल स्रोत बताते हुए गांधीजीने कहा है, "इससे अधिक उच्च और अधिक राष्ट्रीय कोई बात मेरे दिमागमें नहीं आ रही है कि हम सब प्रतिदिन एक बड़ा वही काम करें, जो गरीब आदमीको करना पड़ता है और इस तरह हम गरीबोंके साथ और उसके जरिये सारी मनुष्य-जातिके साथ तादात्म्य सिद्ध करें।

दुनियामें अमीर और गरीब हमें और न कोई स्थिति और जगह है।
 “जो लोग मूखो मर रहे हैं और बेकार हैं, उनके सामने तो परमेश्वर, योग्य
 काम और उसकी मजदूरी से मिलनेवाले अथके रूपमें ही प्रकट हो सक्ता है।
 गरीबोंके लिए तो रोटी ही अध्यात्म है। भूखसे पीड़ित लाशों-करोड़ों लोगोंपर
 किसी और चीजका प्रभाव पड़ नहीं सकता। कोई दूसरी बात उनके हृदयको छू
 ही नहीं सकती। आमतौरपर धनवान्, केवल धनवान् ही क्यों, बल्कि ज्यादातर
 लोग इस बातका विशेष विचार नहीं करते कि वे किन तरह पैसा कमाते हैं। अर्धमूर्ख
 उपायका प्रयोग करते हुए यह विश्वास तो होगा ही चाहिए कि कोई आदमी किनना
 ही पतित क्यों न हो, यदि उसका इलाज कुशलतापूर्वक और सहानुभूतिसे मात्र
 किया जाय तो उसे सुधारा जा सकता है।

समृद्धिमें वृद्धि नहीं होगी ?
 "पूँजीपतिबोद्धावरा पूँजीके दुरुपयोगकी बात लोगोंके बानमें लपों, नद मना-
 बादका जन्म हुआ, यह खयाल रहता है। जैसा कि मैंने प्रतिपादित किया है, मना-

४६. विषका प्याला

(१९४९)

राणा भेजा जहर-पियाला !

—मीरा

इस बीच मार्च १९४७ में लार्ड माउण्टबेटन वेवलके स्थानपर भारतके वाइसराय बनकर दिल्ली आ गये थे। वाइसरायने तार देकर गांधीजीको मिलने बुलाया था। गांधीजी विहार-यात्राका कार्यक्रम छोड़कर उनसे दिल्ली जाकर मिल आये थे। माउण्टबेटनने श्री जिनासे भी बात की। उन्होंने वैंटवारेकी अपनी उसी पुरानी रटको दुहराया।

साम्प्रदायिकताकी मीषण और रोमाचकारी आगको रोकनेके लिए गांधीजीने इन्हीं दिनों दो बार—कलकत्तामें और फिर दिल्लीके विडला-हाउसमें—अनगन प्रारम्भ किये थे।

जब गांधीजी वाइसरायसे मिलने विहारसे दिल्ली गये, तो विहार लॉटनेसे पूर्व गांधीजी और श्री जिनाका एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय जनतासे अपील की गयी थी कि वह साम्प्रदायिक दंगों और तोड़-फोड़के मामलोंमें भाग नहीं ले और हिन्दू-मुसलमान सब प्रेमपूर्वक रहे। उन्होंने इस बदतब्यमें दंगों, तोड़-फोड़ और लूटपाटकी निन्दा की और बताया कि राजनीतिक-उद्देश्योंके लिए हिंसाका आश्रय अनुचित है। परन्तु पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमान्त-प्रदेश तथा सिन्धके लीगी कार्यकर्ता इसके विपरीत आचरण करते रहे।

नये वाइसरायने अपनी चतुराईसे भारतकी राजनीतिक स्थितिमें मली प्रकार समझ लिया था। वे भारतके प्रायः सभी प्रमुख दलोंके प्रतिनिधियों और नेताओंसे मिल चुके थे। मुख्यतः गांधीजी, जिना साहब तथा कांग्रेसके अविच्छिन्न नेतागणों से सबसे मलीमांति अवगत हो चुके थे।

उनके ध्यानमें यह बात भी आ गयी थी कि गांधीजी देशके विभाजनके लिए कतई तैयार नहीं हैं, चाहे सरकार गठन करनेका काम जिना साहबको ही सौंप दिया जाय। परन्तु जिना साहब विभाजनके सिवा किसी बातके लिए तैयार ही नहीं थे। उसी कांग्रेसके नेताओंने और कांग्रेस-कार्यमन्त्रित्वने राष्ट्रीय विभिन्न क्षेत्रोंमें होने-वाले दंगों—लूटपाट और रोमाचकारी घटनाओं—को देखते हुए निम्न हीन विभाजनकी मांगको मजूर कर लिया था।

कांग्रेस-महासमितिके जब भारत-विभाजनकी इस योजनापर विचार किया, तब गांधीजीने विभाजनसे होनेवाले परिणामों और बुराईयोंको सम्झाते हुए अपनी सम्मति स्पष्ट बतायी। फिर भी कांग्रेस-कार्य-मन्त्रित्वके पक्षमें निर्णय करने

लिए जोर लगाया। सभबत अपनी भावनाओं और विचारोंकी कुर्बानीके मूल्य पर भी वे कांग्रेस-संगठनमें फूट नहीं पड़ने देना चाहते थे।

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हो गया। लाहौरमें ली गयी स्वतंत्रताकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। परन्तु लाहौर ही भारतमें नहीं रहा। भारत स्वतंत्र तो हो गया, परन्तु गांधीजीको खण्डित भारतका विपका प्याला पीना पड़ा और मरहदी गांधीको सदाके लिए भारतसे बहिष्कृत रहना पड़ा। और देशके इन तरह विभाजनमें कितना बड़ा नरमेघ हुआ, कितने निर्दोषोंको अपनी जानमें हाथ घोंना पड़ा, क्या-क्या पाशविकताएँ हुई इसकी कल्पना दिलको दहला देती है। विभाजनमें लाखोंको अपना घर-बार, खेती, जायदाद छोड़कर राहके मित्रारी बनकर बाहर निकलना पड़ा। ससारमें आजतक इतनी बड़ी आवादीको घर में उधर और उधरसे घर नहीं जाना पड़ा था।

गांधीजीने कहा था, "मैं १५ अगस्तके ममारोहमें नाग नहीं ले लूँगा।" उनका कहना था कि "३२ वर्षके कामका शर्मनाक अंत हो रहा है।" उन्होंने देशमें होनेवाले उपद्रवोंके बारेमें कहा कि "मैंने इन विश्वासमें अपनेको धोखा दिया कि जनता अहिंसाके साथ वैधी हुई है।"

कलकत्ताकी हालत पुनः विगड़ गयी थी। साम्प्रदायिक उपद्रव चरम सीमा पर पहुँच गये थे। अधिकांश मुस्लिम अफनरो एवं पुलिस-अधिकारियोंके पाकिस्तान चले जानेके कारण हिन्दू-उपद्रवकारियोंकी बन आयी थी।

१३ अगस्तको गांधीजीने बंगालके मृतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सुहरावर्दीको साथ लेकर, बेल्लेघाटाने एक मुसलमान मजदूरके भकानमें रहकर कार्य शुरू किया। यह मुहल्ला उन दिनों अनुरक्षित और खतरने में न रा बताया जाता था। गांधीजीके पहुँचनेके बाद ही कुछ हिन्दू युवक उनके शान्ति-प्रयत्नोंके खिलाफ प्रदर्शन करनेको आ बने। गांधीजीने उन्हें शान्ति-प्रयत्नोंका अभिप्राय समझाया और बताया कि भाई-भाईकी लड़ाईको रोकना किसलिए आवश्यक है और यह भी बताया कि हिंसा और तोड़-फोड़से तो किसीका लाभ न होगा, उल्टे हिन्दुओंका ही नुकसान होगा। उनकी भवुर प्रेमभरी वाणीसे युवकोंका रोष ठंडा हो गया। गांधीजीके शान्ति-प्रयत्नोंसे कलकत्तेकी हालतमें रातों-रात परिवर्तन हो गया। दंगे रुक गये, आजादीकी अगवानीका दिन १४ अगस्त दोनों कोमोने संयुक्त रूपसे साथ मिलकर मनाया। हिन्दू और मुसलमान निर्भय होकर सड़कोपर निकल आये। परस्पर गले मिले और आजादीका उत्सव मनाने लगे।

इन्हीं दिनों पंजाबके भीषण साम्प्रदायिक दंगोंकी खबरोंसे सारे देशमें आतक फैल गया। इन खबरोंमें गांधीजीको पुनः घबका पहुँचा। वे बड़े चिन्तित और व्यथित हो गये। वे पंजाब जानेकी तैयारी करने लगे और जवाहरलालजीकी सूचनाको प्रतीक्षा करने लगे। कलकत्तामें गांधीजीके शान्ति-प्रयत्नोंसे शान्तिका

वातावरण बन गया था। उनकी १८ अगस्तकी एक आभसभा में ५ लाख व्यक्तियों की उपस्थिति और शान्तिपूर्वक सभाका हो जाना शान्तिका एक ज्वलन्त उदाहरण था। परन्तु पंजाबसे आनेवाले समाचारों और वहाँकी लोमहर्षक घटनाओंने यहाँ भी वातावरणमें गर्मी पैदा कर दी। एकाएक ३१ अगस्तकी रातको वेल्लेवाटामे गांधीजी के निवास-स्थानपर आकर कुछ लोगोंने उन्हें घेर लिया और खिड़कियोंके काँच फोड़ डाले, लाठी और ईंटोंका प्रहार किया। सयोगसे गांधीजीको कोई चोट नहीं आयी। उपद्रव शुरू होते ही कलकत्तेकी भीतरी वस्तियों और गलियोंमें घूमकर गांधीजीने शान्ति-सैनिकोंका संगठनकर लोगोंको शान्तिके लिए काम करनेका अनुरोध किया।

इन शान्ति-प्रयत्नोंके साथ ही गांधीजीने पहली सितम्बरसे कलकत्तामें अनशन शुरू कर दिया। 'जबतक कलकत्तामें शान्ति स्थापित नहीं होगी, तबतक गांधीजी अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे'—इस घोषणामे सारे कलकत्तेको हिला दिया। मुसलमानों और हिन्दुओंका जोश ठंडा हो गया। वे लज्जाके मारे झुक गये। उपद्रवकारियोंने आगे होकर गैर-कानूनी हथियारोंके कई टुक अधिकारियोंके पास जाकर कमा करा दिये। वे गांधीजीकी मौतका कलक अपनेपर लेनेकी हिम्मत नहीं कर सके थे। दोनों कौमोंके नेताओंने आपसमें शान्ति बनाये रखनेकी प्रतिज्ञा की और गांधीजीसे प्रार्थना की कि वे अनशन समाप्त कर दे। गांधीजीने इस शर्तपर अपना अनशन तोड़ा कि फिर शान्ति भग हुई तो वे आभरण अनशन कर देंगे। कलकत्ताके इस उपवासने जादूका काम किया। 'लदन टाइम्स' के सम्वाददाताने उस समय कहा था कि 'जो काम सेनाके कई डिविजनोसे नहीं हो पाता, उसे एक उपवासन कर दिखाया।' उसके बाद कलकत्ता और बंगालमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

सचमुच यह कितनी आश्चर्यजनक बात थी कि पंजाबमें जहाँ एक लाख सैनिकोंकी फौज दंगोंको दवाने और शान्ति कायम करनेके प्रयत्नोंमें व्यस्त थी, वहाँ कुछ भी कामयाबी नहीं मिल रही थी और गांधीजीने अपने शान्ति-प्रयासमें लाखों लोगोंका दिल बदल दिया था। स्वयं माउण्टबेटनने कहा था कि जो चीज गांधीजीने केवल आत्मिक बलसे प्राप्त कर ली है, उसे चार फौजी डिविजन भी बल-प्रयोगमें हासिल नहीं कर सकते थे।

कलकत्ता और बंगालमें वातावरण अब शान्त था। गांधीजी इन दिनों अत्यधिक दुर्बल और कमजोर हो चुके थे। उन्हें अपने शान्ति-मिशनका काम चालू रखना था। इसी हालतमें वे अपनी पंजाब-यात्राके लिए चल पड़े।

इस तरह कहना होगा कि कायदे-आजम जिनाने धनक्तियों और उपद्रवोंके बलपर पाकिस्तान ले लिया और गांधीजीका अखण्ड नारतवा स्वयं गण्ट-गण्ट हो गया। वे हलाहल पीकर रह गये।

४७. शराब और नशा-निषेध

(१९४७)

‘बुद्धिनाशत् प्रणश्यति ।’

(बुद्धिनाश विनाश है ।)—गीता

कांग्रेसने आरम्भसे ही शराबवन्दीकी ओर ध्यान दिया है । उसने अपने एक प्रस्तावद्वारा सरकारका ध्यान दिलाया था ।

गांधीजीने बहुत पहलेसे ही शराबवन्दीको अपने कार्यक्रमका खास अंग बनाया था । वे प्रारम्भसे ही इसपर पूरा जोर देते थे । असहयोग आन्दोलनके समयमें ही शराबकी दूकानोंपर बरना देनेका उनका कार्यक्रम था । गांधीजी शराबको देशके विकासके लिए बहुत बड़ा रोड़ा और नैतिक दृष्टिसे भयंकर पाप मानते थे । वे कहते थे कि राष्ट्रकी आजादीके बाद राष्ट्रसेवकोंका प्राथमिक कर्तव्य है, शराबवन्दी । प्रान्तोंमें जब स्थानीय सरकारें बनी थी तभी कांग्रेसने तीन वर्षमें शराबबंदी कर देनेका अपना कार्यक्रम बनाया था । गांधीजीने मद्रिमण्डलोंको चेतावनी देते हुए इस बारेमें उनको इस कर्तव्यके बारेमें सावधान किया था । वे लिखते हैं

“कांग्रेसी-प्रान्तोंमें मद्यनिषेधका काम उस तरह नहीं हो रहा है, जैसा कि सोचा गया था । इसमें मद्यियोंका शायद कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोकमत उतना जोरदार नहीं है, न कांग्रेसमत ही प्रबल है । कांग्रेसजन इस बातको महसूस करते हुए नहीं भालूम पड़ते हैं कि मद्यनिषेधसे लाखों आदमियोंको नयी जिवन्ती हासिल होगी, इससे उन्हें ठोस रूपमें नया नैतिक और मौलिक बल प्राप्त होगा । इस बातको वे महसूस नहीं करते कि मद्य-निषेधसे कांग्रेसको ऐसी प्रतिष्ठा और इज्जत मिलेगी, जैसी और किसी कामसे शायद ही मिले । वे यह नहीं देखते कि मद्य-निषेधके कानून तोड़नेवालोंपर मुकदमे चलाना और जनसाधारणके साथ हिल-मिल जाना इस बातके दुर्घ निश्चयका द्योतक होगा कि शराबखोरीकी आमदनीसे सरकार कोई वास्ता नहीं रखना चाहती । और तो और, राजाजी जैसे मद्य-निषेधके पक्के हिमायतीने भी इतना साहस नहीं किया कि शराबसे होनेवाली आमदनी शराबखोरीकी बुराई दूर करनेमें ही लगाते । मेरे खयालमें इन विषयमें वे जरूरतसे ज्यादा सावधान साबित हुए हैं । कांग्रेसजनोंने यह सीखा है कि आजादी हासिल करनेके लिए कोई भी कीमत चुकाना महंगा नहीं है, लेकिन अगर हम शराब और नगेबाजीके शिकार बने रहें, तो हमारी आजादी, खाली गुलामोंकी आजादी होगी । तमाम मूर्खोंमें पूर्ण मद्य-निषेध करनेके लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा है ?

‘इतनेपर भी हम देखते हैं कि मंत्री लोग मद्य-निषेधके कार्यक्रम पूरे मनियानकी भावना लेकर बना रहे हैं । उनसे होनेवाले घाटेका उन्हें ध्यान

रहता है। मुझे ताज्जुब होता है कि अगर सभी शराबी और अफीमची एकाएक शराब और अफीमका परित्याग कर दें, तो वे क्या करेंगे? शायद यह जवाब दिया जाय कि उस हालतमें कुछ-न-कुछ प्रबन्ध तो वे करेंगे ही। तब अभीसे और खुद ही वे ऐसा प्रवृत्त क्यों नहीं कर डालते? अच्छाई तो निस्सन्देह किसी कामकी स्वेच्छा-पूर्वक करनेमें ही है, मजबूरन करनेमें नहीं। यह याद रखना चाहिए कि बिहारके भूकम्पमें सालाना आमदनीसे ज्यादा नुकसान हो जानेपर भी बिहारकी सरकारका काम रुक नहीं गया था। जब अकाल और बाढ़ोंसे लोगोंका नाश होकर सरकारी आमदनीमें कमी पड़ती है, तब हिन्दुस्तानभरकी सरकारें क्या करती हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि कांग्रेसी सरकारें आमदनीकी खातिर मद्य-निषेधके काममें देरी करके अपनी प्रतिज्ञाका शब्दोंमें चाहे भग न कर रही हों, पर उसका जो भाव था उसका जल्द भग कर रही हैं।

“नये कर लगाकर सरकारें आमदनी बढ़ा सकती हैं और उसके लिए उन्हें ईमानदारीके साथ कोशिश भी करनी चाहिए। शराबखोरी गृहोंमें बहुत ज्यादा है। अतः इन इलाकोंमें वे नया कर लगा सकती हैं। मद्य-निषेधसे उन लोगोंको प्रत्यक्ष मदद मिलती है, जिनके कारखाने होते हैं और उनमें मजदूर काम करते हैं। ऐसे लोग यानी कारखानोंके मालिक निश्चय ही आमदनीकी उस कमीका पूरा कर सकते हैं। अहमदाबादमें कुछ ही महीने मद्य-निषेधका जो काम हुआ, उससे मालिक-मजदूर दोनोंको आर्थिक लाभ हुआ है। इसलिए कोई बजह नहीं कि इस बहुमूल्य सेवाके लिए मालिकोंसे क्यों न कुछ बसूल किया जाय? इसी तरह आमदनीके और भी अनेक साधन आसानीसे ढूँढे जा सकते हैं।

“मैंने तो यह सुझानेमें भी कोई पक्षोपेक्ष नहीं किया कि जहाँ अतिरिक्त आयकी कोई अमली सूरत न हो, वहाँ भारत-सरकारसे सहायता या कम-से-कम दिना व्याज कर्ज लेनेकी माँग की जाय।

“कार्य-समितियों पूर्ण मद्य-निषेधके लिए तीन सालका जो समय रखा, उसकी यही बजह थी। वह वक्त तेजीके साथ बीता जा रहा है। हिन्दुस्तानको अगर निश्चित समयके अन्दर इस बुराईसे मुक्त होना है, तो रुपयेकी कमी या आमदनीमें घाटा होनेके भयसे इसमें कोई देरी नहीं होना चाहिए और अगर इन कार्यक्रमको पूरे उत्साहके साथ चलाया जाय, तो इसमें फोर्ड मन्देह नहीं कि दूसरे सूबे और राजवाड़े भी इसका अनुसरण करेंगे।”

शराबवदीके नवधर्मे मंत्रियोंके कर्तव्यके बारेमें गार्फीदीने लिखा था।

“कांग्रेसी सरकारोंके पीछे लोकमत है। कांग्रेसी-कार्य-समितियोंने बहुत मान-विचारके बाद शराबवदीके सवधमें अपना फर्मान निकाला है। उनपर कानून चले-का तरीका स्वामाविक तौरपर मन्त्रिमंडलपर छोड़ दिया गया है। दम्भ-पूर्ण नशी साहसपूर्वक पूरी सफलताकी आशामें अपने कार्यक्रमको उन्होंने चालेगा प्रदर्शन

कर रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत कठिन है। किमी-न-किमी दिन उन्हें दम्पईजा मणाल हाथमें लेना ही था। शरावबन्दीकी नीतिने निहित स्वायत्तों नीवी हानि पहुँचनेका डर है इसलिए उनकी तरफ़से सरकारका विरोध तो होगा ही। अन्तः इनका उने नामना करना पड़ेगा।

“बन्वईकि जायदाद-मालिक एक करोड रुपये अतिरिक्त करके रूपमें इसलिए नहीं देंगे कि वे पारसी या मुसलमान हैं बल्कि इसलिए कि वे जायदादके मालिक हैं। यह कहना सर्वथा भ्रमपूर्ण है कि करदाना स्वयं शराब न पीता हुआ शराबोंको बचानेके लिए कर देगा। वास्तवमें वह तो अपने बच्चोंकी शिक्षाके लिए कर देगा, जो कि अवनक उन शिक्षाके लिए शराबीने लिया जाता था। अतिरिक्त कर शराबको रोक्नेवाला होगा, मगर बनी लोगोंने गरीबोंके प्रति जो अन्याय किया है, उनके अनुपातमें यह बहुत थोड़ा होगा। गरीबोंकी कोई श्रेणी नहीं। जानि और धनके भेदके विचारको छोड़कर उन्होंने पददलितोंकी अपनी एक श्रेणी बना ली है।

“नवियोका कर्तव्य स्पष्ट है। उन्हें अपने कार्यक्रमपर अबाधित रूपमें चल करके चले जाना चाहिए। मध्य-निपेच एक सवने बड़ा नैतिक मुद्दा है। पहलेकी सरकारोंने भी इनका जवानों नमन्यन किया था, मगर गैरजिम्मेदार होनेके कारण न उनमें माहम था और न उनपर अनुरोध करनेके लिए प्रेरणा ही थी। वे उस आनन्दनको छोड़नेके लिए तैयार नहीं थे जिने कि वे बिना किसी प्रयासके प्राप्त कर सकते थे। इन कलंकित हरियेकी जाँच करनेके लिए वे ठहर नहीं सकते थे।”

प्रार्थना-प्रवचनमें एक दिन गांधीजीने अपना दुःख प्रकट करते हुए सब लोगोंके लिए शरावबन्दी को इस प्रकार आवश्यक बताया :

“अभी एक नाई लिखते हैं कि मैंने हरिजननोंको शरावके बारेमें लिखा था। मैंने तो हरिजननोंके लिए ही नहीं, सबके लिए लिखा था। वे लिखते हैं कि क्या हरिजननों शराब छोड़ देनी चाहिए? और फिर फाँजी पड़े हैं, धनी लोग पड़े हैं, उनको क्या शराब छोड़नेकी जरूरत नहीं है? सच्ची बात यह है कि यह प्रश्न पूछने लायक नहीं है। बनिक् न छोड़े, फाँजी न छोड़े तो क्या दूसरे भी न छोड़ें? कानून भी न हो कि शराब न पीयें, तो यह धर्म धोड़े हो जाता है? दूसरे पाप करें तो क्या हम भी पाप करें? ऐसा ही नहीं सच्चा। वे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि इस तरहसे जो शराब पीते हैं, उनको तो शराब छोड़नी ही चाहिए। हरिजननों को, मजदूरोंको नम्र नहीं रहती। वे तो शराब पीकर अपना दर्द दूर करना चाहते हैं। वे अपनी कंगाली भी इसीसे भुलाना चाहते हैं। इन तरहसे उनके ऐसा करनेका कुछ नद्व हो सकता है। लेकिन धनिकोंको, फौजियोंको शराब पीनेकी क्या जरूरत है? न धनिकोंको क्या समझा सच्चा है? फौजी कहेंगे कि शरावके बिना कान बने चल सकता है? लेकिन मैं दो चीजोंको मानता ही नहीं हूँ। मेरे दोस्त भी पड़े हैं जो शराब नहीं पीते हैं। हमारे यहाँ सब पीते हो, ऐसा भी नहीं है। फौजी भी

शराब पीते हो, सो भी नहीं है। अंग्रेजोमे भी ऐसे लोग पड़े हैं जो शराब नहीं पीते। ऐसा थोड़े ही हैं कि मैं चाहता हूँ कि हरिजन ही शराब छोड़ें ? मैं तो कहता हूँ कि सबको शराब छोड़नी चाहिए। कानूनकी बात तो सबके वास्ते है। कानून थोड़े कहता है कि धनिक पी सकते हैं, और हरिजन नहीं ?”

देशके आजाद हो जानेके बाद तो गांधीजीने शराबबन्दीपर काफी जोर दिया और कहा कि देशके स्वतंत्र हो जानेके बाद भी देशमे शराब चलती है तो यह देशके लिए शर्मनाक कलक है। उन्होने इस बारेमे ये सुझाव दिये

“इस सुधारके लिए आज सबसे अच्छा मौका है। आज देशमे पचायतका राज है। हिन्दुस्तानके दोनो हिस्सोके साथ-साथ देशी राजा भी इस सुधारके लिए तैयार हैं। दोनो हिस्सोमे मुखमरी फैली हुई है। न खानेको अनाज मिलता है, न पहननेको कपड़ा। जब लोग मुखमरी और नंगेपनके किनारे खड़े हो तब शराब, अफीम बगैरहके बारेमे सोचा भी नहीं जा सकता। शराब और अफीम पीनेवाले लोग पैसा तो बरबाद करते ही हैं, साथ ही अपने आपपर काबू भी खो देते हैं। नशेके असरमे आदमी न करने लायक काम भी कर बैठता है। इसलिए हर तरहसे विचारते हुए नशीली चीजोका खाना और पीना बंद होना ही चाहिए।

“हम सिर्फ कानून पास करके ही इस बुराईको खतम नहीं कर सकते। नशा करनेवाले चाहे जहाँसे नशीली चीजें लाकर जरूर ही खायेंगे-पियेंगे। इनके बनाने-वाले और बेचनेवाले काला बाजार बंद करनेके लिए एकदम तैयार नहीं होंगे।

“इसलिए नीचे की तमाम बातें एक साथ की जानी चाहिए :

- १ जरूरी कानून बनाया जाय।
- २ लोगोको नशेकी बुराई समझायी जाय।
- ३ शराबकी दूकानोपर ही सरकारको खाने-पीनेकी निर्दोष चीजोंकी दूकानें कायम करनी चाहिए और वहाँ किताबों, अखबारों और शैक्षणिक रूपमे मनबहुलावके निर्दोष साधन रखने चाहिए।
- ४ शराब, अफीम बगैरह बेचनेसे जो आमदनी हो, वह नब लोगोको नशीली चीजें न बरतनेकी बात समझानेमे खर्च की जानी चाहिए।
- ५ नशीली चीजोंकी बिक्रीसे होनेवाली आमदनीको राष्ट्रके बच्चोंकी शिक्षामे या जनताको फायदा पहुँचानेवाले दूसरे कार्योंमे खर्च करना पाप है। सरकारको ऐसी आमदनी राष्ट्र-निर्माणके कामोंमे खर्च करनेका लालच छोड़ना चाहिए।

“अनुभव यह बताता है कि नशीली चीजोंका खानपान छोड़नेवालेको जो फायदा होता है, उसे सारी प्रजाका फायदा समझना चाहिए। अगर हम इन दुर्गन्धों जइसे खतम कर दें तो हम राष्ट्रकी आमदनी बढ़ानेके दूसरे बहूत-संख्यामे और साधन आसानीसे मिल जायेंगे।”

४८. बापूके सपनेका स्वराज्य

(१९४८)

(आखिरी बनीयत)

हमारे यहाँ भारतमें बापू जो हुकमत चल रही है, उसे 'लोकतन्त्र' ही कहते हैं, परन्तु इस तन्त्रके कई प्रकार लिखेके विभिन्न देशोंमें पाये जाते हैं। हमने कुछ इंग्लैण्डकी और कुछ अमरीकाकी तन्त्र-प्रणालीका आचार लेकर अपना जनतन्त्र-नविधान बनाया है। इसे 'समवाय जनतन्त्र' कहते हैं परन्तु गांधीजी अपने कुछ स्वतन्त्र विचार भी रखते थे। 'हिन्द स्वराज्य' में उन्होंने उनकी रूप-रेखा दी है। समझ-मनपर उन्होंने अपनी यात्राओं तथा लेखों-भाषणों में इसपर काफी प्रकाश डाला है। उनका वह तन्त्र, 'नवोदय' कहलाता है। इसकी व्याख्या विनोबाजी की है "शोषपरहित ज्ञानन-मक्त अहिंसक समाज।" गांधीजी अपनी मृत्युके पूर्व अपनी बनीयतके तौरपर अपने स्वराज्यकी एक रूप-रेखा भी तैयार कर गये थे। इस मन्त्रन्वये गांधीजी लिखते हैं :

'मेरे सपनोंका स्वराज्य तो गरीबोंका स्वराज्य होगा। जीवनकी जिन आवश्यकताओंका उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं वही उन्हें भी मुलभ-होनी चाहिए। हमने फर्कके लिए स्थान नहीं हो सकता।

'मुझे इस बातमें बिल्कुल मन्देह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जबतक गरीबोंका ये सारी सुविधाएँ देनेकी पूरी व्यवस्था नहीं हो जायगी।

'मेरे सपनोंके स्वराज्यमें जाति या धर्मके नदोंका कोई स्थान नहीं हो सकता। उसपर शिकित्तो या वनवानोंका एकाधिपत्य नहीं होगा। वह स्वराज्य सबके लिए, सबके कल्याणके लिए होगा। सबकी गिनतीने विज्ञान तो आते ही हैं, किन्तु लूटने, लूँडने, धोखे और नूतने नरनेवाले लाखों-करोड़ों नेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं।

"अगर स्वराज्यका अर्थ हमें समझ बनाना और हमारी मन्यताको आधिकारिक दृष्टिसे श्रद्धा तथा मजबूत बनाना न हो तो वह किसी भीमतका नहीं होगा। हमारी सम्यताका मूल तत्त्व ही यह है कि हम अपने सब कामोंमें, फिर वे निजी हों या सार्वजनिक, नीतिके पालनको सर्वोच्च स्थान देते हैं।

"पूर्ण स्वराज्यकी मेरी कल्पना दूसरे देशोंमें कोई नाता न रखनेवाली स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि सन्ध्या और गरीर किस्मकी स्वतन्त्रता है। मेरा राष्ट्रप्रेम उग्र तो है, पर वह वर्जनशील नहीं है। उसमें किसी दूसरे राष्ट्र या व्यक्तिको नुकसान

सूचनाकी भावना नहीं है। कानूनी सिद्धान्त असलमे नैतिक सिद्धान्त ही है। अपनी सम्पत्तिका उपयोग इस तरह करो कि पड़ोसीकी सम्पत्तिको कोई हानि नहीं पहुँचे। यह कानूनी सिद्धान्त एक सनातन सत्यको प्रकट करता है और उसमे मेरा पूरा विश्वास है।

“अहिंसापर आधारित स्वराज्यमे लोगोको अपने अधिकारोका ज्ञान न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्योका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हर एक कर्तव्यके साथ उसकी तोलका अधिकार जुड़ा हुआ होता ही है। और सच्चे अधिकार तो वे ही हैं, जो अपने कर्तव्योका योग्य पालन करके प्राप्त किये गये हों।

“अधिकारोका सच्चा स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कर्तव्योका पालन करें, तो अधिकारोको खोजने बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर अपने कर्तव्योका पालन किये बिना हम अधिकारोके पीछे दौड़ते हैं, तो वे मृगजलके सनान हमसे दूर भागते हैं। हम जितना ज्यादा उनका पीछा करते हैं, उतने ही ज्यादा वे हमसे दूर भागते हैं।

“मेरी दृष्टिमे राजनीतिक सत्ता अपने आपमे साथ नहीं है। वह जीवने प्रत्येक विभागमे लोगोके लिए अपनी हालत सुधार सकनेका एक साधन है। राजनीतिक सत्ताका अर्थ है, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमन करनेकी शक्ति। अगर राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं अपना नियमन कर ले, तो फिर किसी प्रतिनिधित्वकी आवश्यकता नहीं रह जाती। उस समय ज्ञानपूर्ण अराजकताकी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थितिमें हर एक अपना राजा होता है। वह ऐसे ढंगसे अपनेपर शासन करता है कि अपने पड़ोसियोंके लिए वह कभी बाधक नहीं बनता। इसलिए आदर्श व्यवस्थामे कोई राजनीति सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य नहीं होता। परन्तु जीवनमे आदर्शकी पूरी सिद्धि कभी नहीं होती। इसीलिए थोरा ने कहा है कि ‘जो सबने कम जानन करे, वही उत्तम सरकार है’।

“मेरा विश्वास है कि सच्चा लोकतन्त्र केवल अहिंसाका ही फल हो सकता है। विश्वसपत्ती रचना केवल अहिंसाकी बुनियादपर ही खड़ी की जा सकती है और ऐसा करनेके लिए हिंसाका पूरी तरह त्याग करना होगा।

“समाजकी मेरी कल्पना यह है कि हम सब समान पैदा हुए हैं अर्थात् हम समान अवसर प्राप्त करनेका हक है। हाँ, सबकी योग्यताएँ नहीं हैं। यह कुदरती तौरपर अमभव है।

“बुद्धिशाली लोग अधिक कमायेंगे और वे इन धनके लिए अपनी रुझान उपयोग करेंगे।

“जैसे पिताके समान कमाऊ बेटोकी कमाई परिवारके ही वितरणमें जाती है, ठीक वैसे ही उसकी अधिकांश कमाई राज्यकी न्यायिक बान आनी चाहिए।

“मुझे लगता है कि असलमे देखा जाय तो क्या यूरोप और क्या भारत दोनोंका एक ही रोग है इसलिए शायद दोनोंके लिए इलाज भी एक ही काम दे सकेगा । यदि सब प्रकारके आडवरको दूर कर दें तो कहा जायगा कि यूरोपकी जनताकी लूट हिंसाके ही बलपर टिकी हुई है ।

“स्वराज्यका अर्थ है, सरकारके नियंत्रणसे स्वतन्त्र रहनेका सतत प्रयत्न । फिर वह सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय । अगर जीवन की हर बातकी व्यवस्था और नियमनके लिए सरकारकी ओर ताकते रहें, तब तो स्वराज्य-सरकारकी गामत ही आ जायगी ।

“मैं अधिकसे अधिक लोगोंके अधिकसे अधिक हितवाले सिद्धान्तको नहीं मानता । उसे नग्न रूपमें देखे तो उसका अर्थ यह होता है कि ५१ फीसदी लोगोंके माने गये हितके खातिर ४९ फीसदी लोगोंके हितोंका बलिदान कर दिया जाय । यह सिद्धान्त निर्दय है, और मानव-समाजकी इससे बड़ी हानि हुई है । सब लोगोंका अधिकसे अधिक हित करना ही एक सच्चा, गौरवपूर्ण और मानवोचित सिद्धान्त है । और यह सिद्धान्त तभी अमलमें आ सकता है, जब कि मनुष्य अपना स्वार्थ पूरी तरह छोड़नेको तैयार हो जाय ।”

“राज्य केन्द्रित और संगठित रूपमें हिंसाका प्रतीक है । व्यक्तिके आत्मा होती है, किन्तु चूँकि राज्य एक आत्मा-रहित जड़ मशीन होता है, इसलिए उससे हिंसा कभी छुड़वायी नहीं जा सकती । उसका अस्तित्व ही हिंसापर निर्भर है ।

“बहुमतके नियमका एक हृदयक ही उपयोग है, अर्थात् मनुष्यको तफसीलकी बातमें ही बहुमतके सामने झुकना चाहिए । लेकिन बहुमतके चाहे जैसे निर्णयोंके लिए अपनेको अनुकूल बनानेका अर्थ गुलामी होगा । लोकतन्त्रके मानी ऐसा राज्य नहीं, जिसमें लोग भेड़ोंकी तरह व्यवहार करें । लोकतन्त्रमें व्यक्तिके मत और कार्यकी स्वतन्त्रताकी सावधानीसे रक्षा की जाती है ।

“देशका बँटवारा होते हुए भी, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किये गये साधनोंके जरिए, हिन्दुस्तानको आजादी मिलनेके कारण मौजूदा स्वरूपवाली कांग्रेसका काम अब खत्म हुआ । यानी प्रचारके वाहन और धारासमाजी प्रवृत्ति चलानेवाले तन्त्रके नाते उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है । शहरों और कस्बोंसे भिन्न उसके सात लाख गाँवोंकी दृष्टिसे हिन्दुस्तानका सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है । लोकशाहीके व्ययकी तरफ हिन्दुस्तानकी प्रगतिके दरमियान फौजी सत्तापर मुल्की सत्ताको प्रधानता देनेकी लड़ाई अनिवार्य है । कांग्रेसको हमें राजनीतिक पार्टियों और साम्प्रदायिक सस्थाओंके साथ की गद्दी होटसे वचाना चाहिए । इन और ऐसे ही दूसरे कारणोंसे अखिल भारत कांग्रेस-कमेटी नीचे दिये हुए नियमोंके मुताबिक अपनी मौजूदा सस्थाको तोड़ने

और 'लोक-सेवक-संघ' के रूपमें प्रकट होनेका निश्चय करे। जरूरतके मुताबिक न्युनियमोंमें फेरफार करनेका इस संघ को अधिकार रहेगा।

“गांववाले या गांववालों—जैसी मनोवृत्तिवाले पांच बालिंग मदों या औरतोंकी वनी हुई एक पचायत एक इकाई बनेगी।

“पास-पासकी ऐसी हर दो पचायतोंकी, जन्हीमेंसे चुने हुए एक नेताकी रह-नुमाईमें, एक काम करनेवाली पार्टी बनेगी।

“जब ऐसी १०० पचायतें बन जायें, तब पहले दर्जेके पचास नेता अपनेमेंसे दूसरे दर्जेका एक नेता चुनें और इस तरह पहले दर्जेके नेता दूसरे दर्जेके नेताके तत्वावधानमें काम करे। दो सौ पचायतोंके ऐसे जोड़ कायम करना तबतक जारी रखा जाय, जबतक कि वे पूरे हिन्दुस्तानको न ढँक लें। बादमें कायम की गयी पचायतोंका हरएक समूह पहलेकी तरह दूसरे दर्जेका नेता चुनता जाय। दूसरे दर्जेके नेता सारे हिन्दुस्तानके लिए सम्मिलित रीतिसे काम करें और अपने-अपने प्रदेशोंमें अलग-अलग काम करे। जब जरूरत महसूस हो तब दूसरे दर्जेके नेता अपनेमेंसे एक मुखिया चुनें, जो चुननेवाले चाह तबतक सब समूहोंको व्यवस्थित करके उनकी रहनुमाई करें।

“प्रान्तों या जिलोंकी अंतिम रचना अभी तय न होनेसे सेवकोंके इस समूहको प्रान्तीय या जिला-समितियोंमें बाँटनेकी कोशिश नहीं की गयी, और किसी भी वक्त बनाये हुए ऐसे समूहोंको सारे हिन्दुस्तानमें काम करनेका अधिकार रहेगा। सेवकोंके इस समुदायको अधिकार या सत्ता अपने उन स्वामियोंसे यानी सारे हिन्दुस्तानकी प्रजासे मिलती है, जिसकी उन्होंने अपनी इच्छासे और होशियारीसे सेवा की।

१. हरएक सेवक अपने हाथों कटे हुए सूतकी या चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी हमेशा पहननेवाला होना चाहिए। अगर वह हिन्दू है तो उसे अपनेमेंसे और अपने परिवारमेंसे हर किस्मकी छुआछूत दूर करनी चाहिए और जातियोंके बीच एकताके, सब धर्मोंके प्रति समभावके, और जाति, धर्म या स्त्री-पुरुषके किस भेदभावके बिना सबके लिए समान अवसर और दर्जेके आदर्शमें विश्वास रखनेवाला होना चाहिए।

२. अपने क्षेत्रमें उसे हरएक गांववालेके निजी ससर्गमें रहना चाहिए।

३. गांववालोंमेंसे वह कार्यकर्ता चुनेगा और उन्हें तालीम देगा। इन सबका वह रजिस्टर रखेगा।

४. वह अपने रोजानाके कामका लेखा रखेगा।

५. वह गांवोंको इस तरह संगठित करेगा कि वे अपनी खेती और गृह-उद्योगों-द्वारा स्वयं-पूर्णा और स्वावलम्बी बनें।

६. गांववालोंको वह सफाई और तन्दुस्तीकी तालीम देगा और उनकी बीमारी और रोगोंको रोकनेके लिए सारे उपाय काममें लायेगा।

- ७ हिन्दुस्तानी तालीमी सघकी नीतिके मुताबिक नयी तालीमके आवापर गाँववालोंकी पैदा होनेसे मरनेतक सारी शिक्षाका प्रवन्व करेगा ।
- ८ जिनके नाम मतदाताओंकी सरकारी सूचीमें न आ पाये हों, उनके नाम वह उसमें दर्ज करायेंगा ।
९. जिन्होंने मत देनेके अधिकारके लिए जरूरी योग्यता अभी हासिल न की हो, उन्हें उसे हासिल करनेके लिए वह प्रोत्साहन देगा ।
- १० ऊपर बताये हुए और समय-समयपर बढ़ाये हुए मकसद पूरे करनेके लिए, योग्य फर्ज अदा करनेकी दृष्टिसे सघके द्वारा तैयार किये गये नियमोंके मुताबिक वह खुद तालीम लेगा और योग्य बनेगा ।
- “सघ नीचेकी स्वाधीन संस्थाओंको मान्यता देगा :
१. अखिल भारत चरखा-सघ,
 २. अखिल भारत ग्रामोद्योग सघ,
 ३. हिन्दुस्तानी तालीमी सघ,
 ४. हरिजन सेवक सघ,
 ५. गोसेवा सघ ।

“सघ अपना मकसद पूरा करनेके लिए गाँववालोंसे और दूसरोंसे चर्चा लेगा । गरीब लोगोंका पैसा इकट्ठा करनेपर खास जोर दिया जायगा ।”

जाहिर है कि यह वसीयत अमीतक राह देल रही है कि कब इसपर अमल होगा ।

४९. हे राम !

(१९४८)

‘अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्’

(मरना हो तो अनायास, जीना हो तो बिना दैन्यताके ।)

ता० २८ जनवरी

राजकुमारी. आजकी प्रार्थना-समामे भी कोई गोर-गुल तो नहीं हुआ था ?

गांधीजी : नहीं, परन्तु इन मवालाका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरे लिए चिन्ता कर रही हो ? अगर मुझे किसी पागल आदमीकी गोलीमे मरना है तो मेरे दिलमे भगवान् हो और मुँहपर भस्कराहट । और तुम मुझे वचन दो कि अगर वही ऐसा हुआ तो तुम्हारी आँखोंने एक भी आँसू नहीं स्पंकेगा ।

ता० २९ जनवरी

पूरा दिन-भर वे इतना काम करते रहे कि शामको बहुत थक गये थे। उनका सिर धुम रहा था। फिर भी "लोक सेवक सघ" के रूपमें कांग्रेसके नया विधान (अपनी वसीयत) की ओर इशारा करते हुए बोले "मुझे इसे तो आज पूरा कर ही लेना चाहिए।"

सोनेके लिए वे सवा नौ वजे उठे। बहुत चिंतित थे। उठे और मनुसे—

‘है बहारे वाग दुनिया चंद रोज
देख लो इसका तमाशा चन्द रोज।’

कहते हुए बिस्तरपर लेट गये।

ता० ३० जनवरी, शुक्रवार

नित्यके समान सुबहकी प्रार्थनाके लिए साढ़े तीन वजे उठे। उसके बाद काममें लग गये। फिर थोड़ा सो गये। आठ वजे नित्यकी मालिशके लिए तैयार हो गये। प्यारेलालजीके कमरेसे गुजरते हुए कांग्रेसके लिए बनाया नया विधान उन्हें देते हुए कहा, "इसे देख जाओ। मैंने यह नित्य तब दिमागपर बहुत तनाव था। इसमें कहीं कोई बान छूट गयी हो तो इसे ठीक कर लेना।" मागिलसे लौटते तब प्यारेलालजीसे पूछा कि "उसे देख लिया?" फिर मद्रासकी जन-मनन्यापर एक नोट तैयार करनेके लिए कहते हुए बोले, "अन्य-मन्त्रालय बड़ा चिंतित है। परन्तु मैं कहता हूँ, मद्रास जैसे प्रान्तों ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। प्रकृति की कृपामें वहाँ नारियल और ताड़के पेड़ हैं, मूंगफली और केले भी सब होंगे हैं और नी कितनी ही चीजें पैदा हो सकती हैं। लोगोंको निज अपने साधनोंका उपयोग करनेकी कला सीखनी है।"

इसके बाद गांधीजी न्दान-घरने चले गये और वहाँमें तरोताजा होकर नित्यमें नोजन किया, बगला-नापाका पाठ याद किया। तबनका प्याने-गन्ती पर निगाह डाल करके ले आये। उसको ध्यानमें देखा। इस प्रकार राने नारे नित्यमें ताने गीतोंमें मयावत किये।

दोपहरकी निद्राने बाद कुछ मुलाकाती आये। उनमें निम्नलिखित थे। उन्होंने यादमें कहा "आप कहाँ जा नयने हैं?" दादा साहब ने कहा "कुछ नमयके लिए ही जा रहा हूँ। हाँ, रंगमंचों में कुछ नमय और कोई अकल्पित बात हो गयी, तो नहीं कर नयना।"

इसके बाद उन्होंने विशनसे कहा : “विशन, मेरी महत्त्वपूर्ण चिट्ठियाँ ले आ । मुझे उनके जवाब आज ही दे देने चाहिए । शायद कल मैं रुहूँ ही नहीं ।”
इसके बाद कुछ सिधौ शरणार्थी आये । उनकी कहानी सुनकर बापू दुखी हुए ।

चार बजे शामको सरदार आये । उनसे पूरे एक घण्टा बातचीत होती रही । सरदार और जवाहरलालजीके बीच कुछ मतभेद थे । गांधीजीको इसकी बड़ी चिन्ता थी । वे चाहते थे कि दोनों मिलकर काम करें । प्रार्थनाके बाद जवाहरलालजी और मौलाना अबुलकलाम आजाद इसी सवधमे बातचीत करनेके लिए आनेवाले थे । सरदारसे बात करनेमें देर हो गयी । बापू प्रार्थनाके लिए उठे और प्रार्थनाके स्थानतक पहुँच भी नहीं पाये थे कि बीचमे ही श्रोताओंकी खड़ी भीड़मेसे एक युवक आसपासके लोगोंको कुहनीसे अलग करता हुआ बापूके सामने आया, झुका, और प्रणामकी मुद्रामे उसके जुड़े हुए हाथोंमे छिपे पिस्तौलसे ताड़-ताड़की तीन आवाजें आयी और बापू ‘हे राम’ कहते हुए लड़खड़ाकर दौलक गये ।

युवक वहीं पकड़ लिया गया । वह हिन्दू ही था और ऐसे विचारका माननेवाला था जो समझता था कि गांधीजी हिन्दू-समाजको बहुत हानि पहुँचा रहे हैं ।

रेडियोका चाल कार्यक्रम एकाएक बन्द हो गया और क्षणभरमे बापूके खूनके समाचार दत्तो दिशाओंमे फैल गया ! नसार सन्न रह गया । “समाचार सुननेवालोंको अपने कानोपर विश्वास नहीं हो रहा था वे कि क्या सुन रहे ह । देश शोकमे डूब गया । राष्ट्रने अपने क्षण्डे झुका दिये । परन्तु कहीं-कहीं मिठाइयाँ भी बाँटी गयी ।

कुछेक अणोंके बाद रेडियोपर प्रधानमंत्री जवाहरलालजीकी शोकसे परिपूर्ण और काँपती हुई आवाज सुनायी दी ।

“हमारे जीवनको प्रभावित करनेवाला प्रकाश-पुञ्ज वृक्ष गया । नहीं, मैं मूल रहा हूँ; क्योंकि इन देशको अबतक जो इतना प्रकाश दे रहा था, वह तेज साधारण नहीं था । वह तो हजार नालके बादतक भी इन देशको उसी प्रकार प्रकाशित करता रहेगा और नसार इसे देखेगा, क्योंकि वह जीते-जागते सत्यकी ही ज्योति थी ।”

मसारके कोने-कोनेसे गोक-मदेश हजारोंकी नंथ्यामे दिल्ली पहुँचने लगे । अहिंसाके उन अवतारका गव सजाकर तोपगाड़ीपर रखा गया । एक विशाल यात्रा निकली, जैसी दिल्लीने कभी देखी नहीं थी । स्मशान भूमिभर गयी और सम्पूर्ण नैतिक सम्मानके साथ वह अहिंसाकी मूर्ति अग्नि-ज्वालाकी समर्पित हो गयी ।

गगनगिरा गूँजने लगी :

आइन्स्टीनने कहा . “अगली पुस्तोको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐना भी कोई पुरुष हाड-मांसके रूपमे इन पृथ्वीपर रहा होगा ।”

पलंगकनै कहा - "यह तो दूसरा ईसा क्रूमपर चढ़ा दिया गया ।"

"मेरे गुरुदेव, मेरे नेता, मेरे पिताकी आत्मा मातिमे नहीं बैठे । पिताजी, आप मातिमे न बैठें । हम अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहिये । हम आपके उन्नतचिन्तन से प्रेरित हैं, आपके चेहरे-चेष्टियाँ हैं, आपके सपनोंके नरक्षण हैं, भाग्यके भाग्य-पिपाता हैं । हम अपने वचन पूरा करनेको कह दे । नहीं, आप शक्तिमे न बैठें ।"

हमारी अधीर विवर्ण वेदना और क्या पुकारेगी ?

भन, अब यहाँ हमारी लेगनी रुक जाती है । हमारी आँखोंमे गोमयाने गोम-पाव, उनसे बिगरे झाल-झाल रक्तकण छा रहे हैं और हमारे कानोंमे 'तू राम' की गूँज ।।

हे राम ।।

५०. मांगल्यका पुनर्जन्म

आदिकी जाँटावन्त्याके दर्शन होते हैं। उनमें प्रमग-प्रमग पर उनकी हादिक भावना, वेदना और मनोत्तिक पीडाकी झलक दिखाई भी देनी है।

अन्तमें फिर महान् वेदना-काल आता है जो अन्तके 'हे राम' तक चलता है और एक हिन्दू उन्हें उन वेदनामें छुटकारा दिला देता है।

इस आजाद तो हुआ, पर चण्ड-चण्ड होकर! गान्धीना स्वप्न "अखण्ड-भारत" टूट गया। हिन्दू-मुस्लिम दोनों उनकी महदय मनमायी, निःछल नवींदगी भारतकी आकाशासे परिपूरित आत्माके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। कायदे-आजम जिज्ञा धमकी-धमकीमें ही पाकिस्तान बना गये। गांधीने मारे जीवनकी एकमात्र नाँतिक आकाशा "अखण्ड भारत" अबरी छोटकर, अपनी आँझोंके सामने चूर-चूर होते देखकर, आँखें मूँद लीं। इस वेदनाकी कोई नीमा नहीं, उसे जानने, कहने और सुननेकी किमीके पास शक्ति नहीं।—जिम्ने ह्मको इत्सान बनाया, हैवान होकर हमने निदाया! नोआखालीकी उनकी पद-नात्रा, साम्प्र-दायिक ट्रेपकी बबकती ज्वालामें अपनेको जीना झोककर भी एकताकी नाध मनने लिये नर जानेवाले उन वेदना-भूनि गांधीका कल्पामय चित्र आँझोंके सामनेसे हटता ही नहीं।

मन्त्राग्रहके आरम्भमें दक्षिण अफ्रीकाने जो प्रमव-वेदना हुई वह अन्तमें अनन्त-गुना बढकर बिरला-हाउसमें ३० जनवरीको मनाप्त हो गयी। जन्मके पहले प्रमव-वेदना होनी है और मृत्युके समय तथा वादमें शोक और व्यथाका काल आता है। गांधीजी कहा करते थे कि मृत्यु नये जीवनका निमग्नण है। किसी नये जन्मका पूर्व-प्रमव-काल ही उसे कहना चाहिए। जिन गांधीने हमारे राष्ट्र-जीवनका एक भावी मनोरम स्वप्न देखा, उसके लिए जीवनभर नाधना की, घोर तप किया, ज्ञा वह "हे राम" कहकर ही अन्तमें उसे भूल गया? नहीं, प्रकृतिके कण-कणमें, नगवान्की उस मृष्टिके अणु-रेणुमें, उसकी पुकार समा गयी है और जिस प्रकार प्रमव-भीडाके अन्तमें हम एक मगल दृष्य देखनेकी मुकोमल आशा रखते हैं, उनी प्रकार इस घोर अन्वकारने भी हमें गांधीके इन महान्, अनूठे बलिदानसे भी किनी नये "नगल-अनात" की स्वर्णिम शांती देखनेके लिए आशावित रहना चाहिए।

गांधीजीका अन्तिम वेदना-काल उनके शरीरके साथ ही सम्मीनून नहीं हो गया, स्वतंत्रताके बीमसे अधिक वर्ष बाद वह आज भी चल रहा है। वह वेदना आज भारतके प्रत्येक नर-नारीके निराश, व्याकुल, शिकायतनरे स्वरमें अपने-आप मुखरित हो उठती है। हमें आस्था रखनी चाहिए कि इस वेदनामें भारतके मागल-भू का अवश्य उदय होगा—“गांधीके नपनेका भारत” हमारी आँखोंके सामने आयेगा। इन रूपमें गांधीका पुनर्जन्म अवश्य होगा।

‘आज नहीं तो कभी पूर्ण होगी यह आशा?’

‘उत्तर-रामचरित’ के रचयिता भवभूतिकी शैलीकी जब बहुत आलोचना होने लगी तब उन्होने बड़े आत्मविश्वासमे कहा था

उत्पत्स्यते कोऽपि समानधर्मा
कालोद्भूयं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी

—“कोई परवा नहीं, अभी नहीं तो कभी-न-कभी कोई कद्रदाँ पैदा होगा ही, क्योंकि कालकी कोई सीमा नहीं और धरती माताका कोई ओर-छोर नहीं है।

‘हे राम ।’

परिशिष्ट

१. बादशाह खान

हरिपुरा-कांग्रेसके बाद ही गांधीजी खान अब्दुल गफ्फारखाँके अनुरोधपर सीमान्त प्रान्तकी यात्रापर गये थे। गांधीजीने अपनी इस यात्राका वर्णन करते हुए लिखा है: "खुदाई खिदमतगार चाहे जैसे हो या अतमें वे चाहे जैसे साबित हों, उनके नेताके बारेमें तो, जिसे वे 'बादशाह खान' कहकर खुश होते हैं, कोई सन्देह नहीं हो सकता। वह तो असन्दिग्धरूपसे ईश्वर-मीर पुरुष है। उसकी प्रति-क्षणकी अवण्ड उपस्थितिमें उनकी परम श्रद्धा है और वे बखूबी जानते हैं कि उनका आंदोलन तभी प्रगति करेगा, जब ईश्वरकी वैसी इच्छा होगी। ईश्वरके इस कार्यमें अपनी सारी आत्माको उँडेलकर परिणामकी वे बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करते। उनके लिए तो यह महसूस करना काफी है कि अहिंसाको पूरे रूपमें स्वीकार किये वगैर पठानोंकी मुक्ति नहीं।"

यात्राके समय गांधीजीकी सुविवाका बादशाह खानको पर्याप्त खयाल था। गांधीजी लिखते हैं -

"मुझे एक शब्द खान साहबकी मेजबानीके बारेमें भी जरूर कह देना चाहिए। इस सारे दौरमें उन्हें इस बातकी बड़ी ही फिक्र रही कि मुझे जितनी भी सुविधा पहुँचायी जा सकती हो, पहुँचायी जाय। मुझे किसी किस्मकी दिक्कत या कमी न होने देनेके लिए उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी। मेरी ममी जरूरतोका वे पहलेसे ही अदाज लगा लिया करते थे और जो भी कुछ उन्होंने किया, दिलसे किया। फरेब या बनावट तो उनमें है ही नहीं। दिखावेसे तो वे विलकुल दूर हैं। तक्षगिलामें जब हम एक-दूसरेसे जुदा हुए, तो हमारी आँखें भर आयी।"

सीमाप्रान्तके पठानोंकी कौम लड़ाकू कौम है। वदूक तो मानो उनकी जीवन-सगिनी होती है। मरना-मारना उनके लिए खेल है। ऐसे लोगोंको बगमें कर लेना खान साहबका ही काम है और इसका कारण उनकी निःस्वार्थ सेवा-परायणता, साधुता और अहिंसामें गहरी निष्ठा।

प्रार्थना-प्रवचनमें एक बार गांधीजीने बादशाह खानके बारेमें आखिरी दिनोंमें कहा था

“बादशाह खान मेरे दोस्त हैं, मौलाना आजाद तथा जवाहरलालके महल छोड़कर वे मेरी झोपड़ीमें आकर टिकते हैं। यहाँ वे गोश्त नहीं माँगते। मेरे साथ ही रोटी, फल लेते हैं। वे पूरे फकीर हैं, उनके माई डा० खान साहब बिना उनकी मददके काम नहीं चला सकते। हम उन्हें ‘सीमान्त गांधी’ कहते हैं, पर वहाँ गांधीको ही कोई नहीं जानता तो सीमान्त गांधीको कौन जाने? वहाँ तो वे ‘बादशाह’ कहलाते हैं और जिस झोपड़ीमें जाइये, वहाँ पठान अपने इस बादशाह-पर आफरीन् हो आते हैं।”

२. सत्याग्रह

गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह चलाकर जीवनमें सत्यके प्रयोगको सामूहिक रूपसे समाजमें चलानेका अनुभव और साधना प्राप्त की थी। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद उन्होंने चम्पारन (बिहार) में निलहवा लोगोंके कष्ट-निवारणके लिए सत्याग्रह चलाया और उनमें सफलता प्राप्त की। खेड़ा-सत्याग्रह गुजरातके किसानोंके अकाल-राहत और कर-मुक्तिके लिए था। दोनों सत्याग्रह गांधीजीकी सीधी देखरेखमें चलाये गये थे।

वीरसद-सत्याग्रह

यह सत्याग्रह गांधीजीके जेल चले जानेके कारण उनकी अनुपस्थितिमें सरदार पटेल द्वारा चलाया गया था। सरकार या प्रतिपक्षीके आक्रमण अथवा हिंसाका जवाब निशस्त्र रहकर हिम्मत और दृढ़ताके साथ स्वयं कष्ट सहकर सत्य (सही बात) पर खड़े रहनेका ही तो नाम ‘सत्याग्रह’ है। गांधीजीने अपने साथियोंमें सत्याग्रह और सामूहिक रूपसे निशस्त्र प्रतिकारके भाव जगा दिये थे। वे बीज इस प्रकार बो दिये थे कि देशमें नव्वे उनके अकुर फूट पड़े थे। वीरसदमें जब डाकुओंका जोर-जुल्म बढ़ गया तो नगराजने वहाँके लोगोंपर सामूहिक कर लगा दिया। यह कर बेरहमीके साथ दमन किया जाने लगा और लोग इनमें घबरा रहे थे। इसी समय नरदाज पटेल वीरसद गये। उन्होंने सरकारको चुनौती दी और लोगोंको दृढ़ करने तथा कर न देनेके लिए मगठित रहनेकी कहा। नगराजी पुन्नि आहुतमें निर गयी थी और कई जगह डाकेजनीने धायल ग्रामीणोंपर जो गोर्नियाँ चलाई गयी थीं, वे सरकारी रायफलोंकी निकलीं। इनने मिट्टी हो गया जि टाटू गेले

सरकारी रायफलोका उपयोग किया है। सरदारने २०० स्वयंसेवक गांवोने रात-दिन चौकी-पहरा देने के लिए तैनात कर दिये। पुलिसवालोकी डाकुओं-से जो मिली-भगत थी, उसके चित्र गांववालोंने ले लिये थे। अर्थात् जब डाकू आते और गोरगुल करते, तो पुलिसवाले वजाय वचाव करनेके खाटोंके नीचे घुस जाया करते। इस तरहके चित्र प्रस्तुत किये जानेपर सचाई सामने आ गयी। परन्तु सरकारी पुलिस ताजीरी-कर बसूल करती ही रही। कर न देनेपर वह सामान कुर्क करती रहती। इसी समय बम्बईके नये गवर्नर आये थे। उन्होंने होम मेम्बरको बोरनदकी सारी स्थितिकी जांचके लिए भेजा। उसने जाँच की और स्थितिको समझकर उसी समय पुलिस हटा ली। बल्लभभाईके पहुँचनेपर डाकुओंकी सरगमी भी समाप्त हो चुकी थी।

गुरुका वाग सत्याग्रह

गुरुका वाग, एक दूनरा सत्याग्रह था, जो गावीजीकी अनुपस्थितिमें हुआ। पञ्जाबमें गुरुका वागवाली एक महत्त्वपूर्ण घटना है। गिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी निखोका सुधारक दल था। ये लोग अपने आपको 'अकाली' कहते थे। जो सतनामी सिख थे, वे 'उदासी' कहलाते थे, और गुरुद्वारोके महन् इन्हीका पक्ष करने थे। सुधारक भिन्न गुरुद्वारोपर दखल करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रहका आश्रय लिया था। निखो जैसी श-श धारण करनेवाली बहादुर कामके द्वारा निःशस्त्र प्रतीकारका साधन अपना लेना गावीजीकी ही देन थी। झगडा दोनों दलोंमें 'गुरुका वाग' गुरुद्वारा जमीनके बारेमें था। महन्तकी महायत्तापर पुलिस सत्याग्रहों अकालियोंपर लाठियाँ बरसाती रही, परन्तु इन लोगोंने सहनशीलताका इतना परिचय दिया कि उनकी प्रवृत्ति सरकारी अनातिकर्मे की गयी। अन्तमें सर गगाराम वीचमें पडे और सत्याग्रह समाप्त हो गया।

झण्डा-सत्याग्रह

नागपुरकी पुलिसने १ मई १९२३ को १४४ धाराके अनुसार मिजिल लाइन्समें राष्ट्रीय झण्डे समेत जुलूस ले जानेपर रोक लगा दी। स्वयंसेवकोंने कहा : "हमें अधिकार है, जहाँ चाहें झण्डा ले जायेंगे।" बस, गिरफ्तारियाँ और सजाएँ आरम्भ हो गयीं। बातकी बातमें इस घटनाने आन्दोलनका रूप धारण कर लिया और इसे कार्य-मर्मितिने आगीवाँद दे दिया। फिर महासमितितने ८, ९ और १० जुलाईकी नागपुरवाली बैठकने कमेटीके आन्दोलनको नफल बनानेके लिए उसकी महायत्ता करनेका निश्चय किया और साथ ही देशको आवाहन किया कि आगामी १८ तारीखको जो गावी-दिवस (गावीजीको सजा सुनानेका दिन) आनेवाला है, उसे 'झण्डा-दिवस' कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय-कांग्रेसने कमेटीको ज्ञात

हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता झड़ा फहराये। इस समय तक इस सत्याग्रहके सिलसिलेमें सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमेटी-ना सेठजीको उनकी सजापर बर्खास्त दी। रु० ३,०००) का जुर्माना न देनेके कारण सेठजीकी मोटर कुर्क कर ली गयी। पर नागपुरमें कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्तमें उसे काठियावाड़ ले जाया गया।

नागपुरके इस आन्दोलनमें भाग लेनेके लिए कार्य-समिति और महासमितिने देशका जो आह्वान किया था, उसके उत्तरमें देशके कोने-कोनेसे सत्याग्रही आकर गिरफ्तार होने लगे और उन्हें कष्ट भी काफी दिये गये। नागपुरका झण्डा-सत्याग्रह शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री वल्लभभाई पटेलसे १० जुलाईसे उसकी जिम्मेदारी लेनेका अनुरोध किया गया। तदनुसार श्री वल्लभभाई सत्याग्रहके संचालनके लिए नागपुर पहुँच गये और इसमें उनके बड़े भाई श्री विठ्ठलभाई भी सहयोग दिया। डयर देणके कोने-कोनेसे स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे। सरकारका कहना था कि जुलूमवालोंको इजाजत माँगनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए हैं। हमें अधिकार है, जहाँ चाहेंगे, वहाँ किसी रुकावटके जायेंगे। एक जोरदार आंदोलनका निश्चय किया गया। वल्लभभाई पटेलने जनताकी सारी गलतफहमी दूर कर दी और १८ तारीखके लिए जुलूसका मार्ग निश्चित कर दिया। दोपहर १४४ अमी बंदस्तुर लगी हुई थी। यही नहीं, उसे हाल ही में दुधारा लगाया गया था। पर इतनेपर भी १८ तारीखको जुलूसको जाने दिया गया। बादमें इस विषयको लेकर खूब हो-हल्ला मचा। अधर्गारे असवार कहते थे, 'सरकारकी जीत हुई, क्योंकि कांग्रेसने इजाजतकी दरन्धान्त की, तां कांग्रेसना कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया और ठीक भी यही था। दिन्दी-कांग्रेसने नागपुरके झण्डा-सत्याग्रहके आयोजकों और स्वयंसेवकोंको अपने वीरतापूर्ण बलिदान और कष्ट-सहिष्णुताद्वारा युद्धको अन्ततक निबाहने और इस प्रकार अपने देशके गौरवकी रक्षा करनेके लिए हादिक बचाने भी।

३. गांधीजी और स्त्री-शक्ति

मीरा प्रेमा सुशीला दो, अमता मनुद्योतया।

अमृतुस्तलाम ये सानो बापूको धर्म-बन्धना॥

पैदिक कालमें अरुघती नारी-मान्यका प्रतीक थी। उनकी स्त्रीत्व-शक्ति कहना। उनकी पाकर स्वयं वनिष्ठ जाननेकी पवित्र मान्यता — 'स्त्री-शक्ति'। जनकाने उनकी वदना देवी रूपके स्मान करने की है — 'स्त्री-शक्ति'।

भगवतीम् ।” मैत्रेयीकी योग्यताकी साक्षी बृहदारण्यक देता है । योगवाशिष्ठने वर्णित नारी-चरित्र कितना उच्च, कितना उदात्त कैना पावन और कितना उदारक है ।

पौराणिक साहित्यने सीता, नाविकी, दमयन्ती, यकुन्तला, द्रौपदीके पावित्र्य, चातुर्य, तेजस्विता और ज्ञानका गूणगान किया है और इतिहासने मीरा, पद्मिनी, मुक्ता, अहिल्या (अहल्या) के नामोंको प्रातः स्मरणीय बना दिया है । आज भी नारी अपने गौरवको भूली नहीं हैं । उनकी गवाही हमारा अपना पारिवारिक जीवन सारे देशमें दे रहा है । परन्तु नारी-जातिकी वर्तमान दुरवस्था, पिछड़ापन और अज्ञान देखकर गांधीजी बड़ी व्यथाके साथ कहते थे :

“पुरुष-जाति बहुतसी भूलों और बुराइयोंके लिए जिम्मेदार है । परन्तु उनकी सबसे बड़ी गलती, दुःख-दायी तथा पाषाणिक भूल नारीके साथ किया गया अन्याय है । इस अन्यायने नारीको बहुत गिराया है । किसने पहले-पहल नारीको ‘अबला’ कहा ? कौन जाने ! वह तो त्याग, नम्रता, श्रद्धा, विवेक और न्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-महनकी प्रत्यक्ष मूर्ति है । हाँ, इसका वह डिंडोरा नहीं पीटती ।

“यदि पशुबलका ही नाम बल है, तो निश्चय ही नारीमें पुरुषकी अपेक्षा कम पशुत्व है । लेकिन अगर बलका अर्थ नैतिक बल है तो इन बलमें वह पुरुषकी अपेक्षा इतनी अधिक महान् है कि जिनका कोई नाप नहीं हो सक्ता । अगर अहिंसा मानव-जातिका धर्म है, तो अब मानव-जातिके भविष्यकी निर्मात्री नारी बननेवाली है । मानवके हृदयपर नारीने बढ़कर प्रभाव और किसका है ? यह तो पुरुषने नारीकी आत्माको कुचल रखा है । यदि उसने भी पुरुषकी योग-लालताके सामने अपने-आपको नम्रपित न कर दिया होता, तो सोयी हुई शक्तिके इन अथाह नष्टार-के दर्शनका अवसर ससारको मिल जाता । अब भी उसके चमत्कारपूर्ण वैभवका दर्शन हो सकेगा, जब नारीको सभारमें पुरुषके ही समान अवसर मिलने लगेगा और पुरुष तथा नारी, दोनों मिलकर परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे ।”

“स्त्री-जातिकी शक्ति और महत्ताके बारेमें गांधीजीके ये केवल विचार नहीं थे, उन्होंने इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी उपस्थित किये थे । जबतक उन्होंने इस देशके सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश नहीं किया था, स्त्री-शक्ति मानो सोयी पड़ी थी । निस्संदेह वह गृहलक्ष्मी और माताके रूपमें हमारे पारिवारिक जीवनको प्रकाशित, सुगोमित और मंगलमय कर रही थी, परन्तु उसकी अन्य लोकप्रकारिणी शक्तियोंको प्रकट होनेका अवसर अभी नहीं मिल पाया था । यह गांधीजीके कार्यकालमें बना । स्वाधीनताके युद्धको उन्होंने ऐसा अपूर्व मोड़ दिया कि अनन्त बहने पर और अत-पुरसे बाहर निकल पड़ी और स्वातन्त्र्य-यज्ञमें अपना-अपना हविर्भाग अर्पण करनेमें न केवल आपसमें होड़ करने लगीं, वरन् कहीं-कहीं पुष्पोंसे भी आगे बढ़ गयीं । अराब और विदेशी कपड़ेकी दुकानोंके सामने घरना देनेमें उनकी बराबरी

कौन कर सकता था ? धारासणा और वडालाके नमक-सत्याग्रहमे उन्होने जिस - कौरताका परिचय दिया, वह दृश्य दैव-दुर्लभ था ।

ससारके अन्य देशोमे पुरुषोके समान मताधिकार प्राप्त करनेके लिए स्त्रियो-को जाने कितने वर्ष राह देखनी पडी और जाने कितनी लडाइयाँ लडनी पडी । परन्तु भारतमे स्वतंत्रताकी घोषणाके साथ ही एकदम सहज और स्वाभाविक रूपमे स्त्रियोको समान मताधिकार प्राप्त हो गये और आज ससारके किसी देशमे ससद या धारासभाओमे जायद वहने इतनी सख्यामे नहीं है, जितनी भारतीय ससद या धारा-सभाओमे है । एक बहुत बडे देशकी प्रधानमंत्री बननेका गौरव तो सबसे पहले भारतीय नारीको ही प्राप्त हुआ है । आज भारतके सार्वजनिक जीवनमे जितनी वहने भाग ले रही हैं, इन सबके मूलमे गांधीजीका ही प्रभाव है । गांधी-युगने नारी-जगतमे एक नयी चेतना उत्पन्न कर दी । स्व० श्रीमती रामे-श्वरी नेहरू, सरोजिनीदेवी, विजयालक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकौर, सुचेता कृपालानी, सुशीला नायर और भणिवहन पटेलके नाम तो केवल भारतमे ही नहीं, बाहरके लोग भी जानने लगे हैं । इनके अलावा स्वाधीनता-युद्धके दिनोंमे कहाँ-कहाँ कितनी वहने जेल गयी तथा देशके विभिन्न भागोमे अपनी-अपनी रुचिके सेवाकार्योमे लग गयी, इनकी गिनती किसने की है ?

कुछ वहनोने तो आजन्म ब्रह्मचर्य-व्रत लेकर गांधीजीके कार्यों मे अपने आपको समर्पित कर दिया और गांधीजीकी वेंटी बनकर आज भी अपन-अपने सेवाकार्यों-मे मिडी हुई हैं । इनके नाम इस अध्यायके प्रारम्भमे सप्त-कन्यकाओके रूपमे दिये गये हैं । वे स्वयं इतनी प्रसिद्ध सेविकाएँ हैं कि उनका थोडा ही स्मरण यहाँ काफी होगा ।

मीरा . मिस मैडेलाइन स्लेड । इंग्लैंडके नौ-सेनापतिकी सुपुत्री ।
प्रेमा . कुमारी प्रेमाबहन कटक । महाराष्ट्रीय, पूनाके पास सांसबडमे

सुशीला (१) . कुमारी सुशीला पै । महाराष्ट्रीय । कस्तूरबा ट्रस्टकी भूत-पूर्व सचिव ।

सुशीला (२) . सुशीला नायर । गांधीजीके सचिव प्यारेलालजीकी बहन ।
केन्द्रमे स्वास्थ्य-मंत्री रह चुकी हैं ।

अमृता . राजकुमारी अमृतकौर । कपूरथलाके महाराजाकी सुपुत्री ।
भारतकी पहली स्वास्थ्य-मंत्री ।

मनुडी . मनु गांधी । गांधीजीके भतीजे जयसुखलालजीकी सुपुत्री ।
गांधीजीके अंतिम वर्षों मे उनकी सेवामे रही ।

अम्नुस्सलाम . पंजाबके एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारकी सुपुत्री ।

इन सातों वहनोने बापूको अपना 'धर्म-पिता' मानकर अपना जीवन उनके

कार्योमें अर्पित कर दिया । सुश्री मनुने तो उन्हें पिता नहीं 'माता' माना है । गांधीजीने एक-एक दो-दो नहीं, सैकड़ों पत्र लिखकर इन मव बहनोंका मार्ग-दर्शन किया है । यह पत्र-साहित्य पढ़ने लायक है ।

४. गांधी-सेवा-संघ क्या था ?

गांधी-सेवा-संघकी स्थापना सन् १९२३ में श्री जमनालालजी बजाजके द्वारा की गयी । उनकी मशा यह थी कि गांधीजीके बताये रास्तेमें चलनेवालोंकी एक अच्छी विरादरी हो, जो आगे चलकर गांधीजीके आदर्श, राजनीति और कार्यक्रमकी उत्तराधिकारिणी बन सके । इसके सदस्य देशकी विविध प्रवृत्तियोंमें लगे हुए थे । इनमें श्री राजगोपालाचार्य, सरदार, राजेन्द्रबाबूसे लेकर छोटे-से-छोटे ग्रामसेवकतक थे । सन् १९३४ के बादसे प्रतिवर्ष इसका अपना एक वार्षिक सम्मेलन होता रहा । इसमें सदस्य लगभग एक सप्ताहतक साथ-साथ रहते । विविध विषयोपर उपयोगी, उद्बोधक और प्रेरक चर्चाएँ होती । सेवकोंको मार्ग-दर्शन मिलता । इन अवधिमें मव मिलकर रोज सुबह तीन घंटे शरीरश्रम द्वारा उस गाँवकी कोई स्थायी सेवा भी करते । कहीं तालाब बनता, कहीं सड़क और कहीं सफाई । इस प्रकार सावली (म० प्र०), वर्धा, हुदली, डेलग, वृन्दावन और मालिकन्दामे वार्षिक सम्मेलन होते रहे । हर बातमें गांधीजी कितने जागरूक रहते थे, इसका एक किस्सा इस प्रकार है -

१९३७ की बात है । उस वर्ष सम्मेलन कर्नाटकके एक गाँव हुदलीमें हो रहा था । देशके भिन्न-भिन्न भागोंसे नदस्य इसमें भाग लेनेके लिए आ रहे थे । गाँवके लोगोंको कुतूहल हुआ कि यह क्या चीज है । तो किसी कार्यकर्ताने उसे यह कहकर सीवी-सादी भाषामे समझानेका यत्न किया कि "फैजपुरमें पिछले वर्ष जिस प्रकार जवाहरलालजीकी कांग्रेस हुई थी, वैसे ही यह गांधीजीकी कांग्रेस है ।" किसी प्रकार ये शब्द गांधीजीतक पहुँच गये । ये शब्द उन्हें बहुत खटके । यहाँतक कि इस विषयपर कुछ कहे बिना उनसे नहीं रहा गया ।

उन्होंने कहा "मेरे और जवाहरलालके बीच इन प्रकार भेद करना बिल्कुल अनुचित है । गांधी-सेवा-संघ कांग्रेसकी प्रतिस्पर्धी संस्था नहीं, बल्कि उसीका एक अंग उसे समझना चाहिए । कांग्रेसके रचनात्मक कार्यको इसने अपना काम बना लिया है । कांग्रेस बड़ी संस्था है और उसका हर नदस्य तीस करोड़ लोगोंकी प्रतिनिधि है । इस सघका सदस्य सिवा अपने खुदके और किसीका प्रतिनिधित्व नहीं करता । हाँ, वह सत्य और अहिंसाका प्रतिनिधि भले ही कहा जा सकता है । परन्तु वह भी केवल उसी हदतक जितना उसके आचरणमें हो ।"

"परन्तु मुझे लगता है", उन्होंने कहा कि "इस सघका नाम क्यों न बदल दिया

जाय ? आपने उसे मेरा नाम इसलिए दे रखा है कि आपने अपने-आपको सत्य और अहिंसाका व्रती माना है। मैंने भी इनका व्रत लिया है, और इनमें मेरी श्रद्धा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। परन्तु मान लीजिये कि कल मेरा विश्वास ढीला हो गया। तब आप क्या करेंगे ? कांग्रेसका सन् १९२०-२१ का कार्यक्रम सत्य और अहिंसापर आधारित था। आपने उसी कार्यक्रमको ग्रहण किया है। तो आपने केवल मेरे कारण इस कार्यक्रमको ग्रहण किया है या आप स्वतंत्र रूपसे उसमें विश्वास करते हैं ? अगर आपका विश्वास उसमें स्वतंत्र रूपसे है तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ना गलत है। और यदि मेरे कारण ही आपने इसे लिया है तो आपकी निष्ठा सिद्धान्तपर नहीं, व्यक्तिपर है। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी व्यक्ति-पूजा मनुष्यको ऊँचा नहीं उठाती, गिराती है। इसलिए संघका नाम बदलनेके मेरे इस सुझावपर आप विचार कीजिये।

“हाँ, इसके विचार-विनिमयमें भाग लेनेके लिए आप मुझे भी बुलाते हैं, यह उचित ही है। आप जितने चाहें प्रश्न मुझसे पूछें। प्रति-प्रश्न भी करें। देखें कि मेरी श्रद्धा उतनी ही ज्वलत है या नहीं कि जितनी सन् १९२० में थी। पर मैं आपको बता दूँ कि मेरी श्रद्धा तो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती है और इन सिद्धान्तोंका प्रयोग अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है। अतः आपको यह भी देखना चाहिए कि यह विकास सही दिशामें हो रहा या नहीं। यह आपसे तभी बनेगा जब आपकी श्रद्धा स्वतंत्र होगी। परन्तु यदि केवल मेरे नामसे चिपटे रहेंगे तो ससारमें आपकी हँसी होगी।

“यही नहीं, इससे भी एक और बड़ा खतरा है। मुझे भय है कि कहीं यह एक ‘पय अथवा सम्प्रदाय’ न बन जाय। यदि ऐसा हुआ तो जब कभी आपको किसी बातके बारेमें शका होगी, तो आप ‘यंग-इण्डिया’ और ‘हरिजन’ उठाकर देखने बैठ जायेंगे कि इस विषय में मैंने क्या लिखा है। यह ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मेरे इन लेखोंको मेरे शरीरके साथ ही आग लगा दीजिये। मेरा शब्द नहीं, मेरा आचरण, कार्य, जिन्दा रहनेवाला है। मैंने तो इन दिनों अनेक बार कहा है कि यदि सारे वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति नष्ट हो जायें और ईशावास्य उपनिषद्का केवल पहला मंत्र रह जाय तो उसमें हिन्दू-धर्मका सार-सर्वस्व आ जाता है। परन्तु वह मंत्र भी किस कामका, अगर उसका आचरण करनेवाला कोई न हो ?

“इसी प्रकार मेरे लेखों और वचनोंका मूल्य उसी हदतक है, जिस हदतक आप उनमें प्रतिपादित सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंको हजम करके उनके अनुसार अपना आचरण बनायें। अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं। यह एक सत्याग्रहीकी वाणी है। इसके एक-एक शब्दको समझ लें।”

और अपने इन वचनोंको गांधीजीने खुद अपने जीवनमें मत्त्व करके दिखा दिया।

जैसे ही उन्हें यह खतरा हुआ कि यह सच एक सम्प्रदायका रूप धारण करने के मार्गपर जा रहा है, उन्होंने खुद ही उसका विस्तृत रूप संकुचित कर दिया ।

मधके पहले अध्यक्ष श्री जमनालालजीका परिचय अन्यत्र आ गया है । श्री किशोरलाल मयस्वालाके बारेमें स्वयं गांधीजीने यों लिखा है :

“किशोरलाल मयस्वाला हमारे विरले कार्यकर्ताओंमेंसे एक हैं । काम करते हुए वे कभी थकते नहीं । वे अत्यन्त जागरूक रहते हैं । उनकी जागृत दृष्टिमें व्यारेकी कोई भी बात नहीं छूट पाती । वे एक सत्त्ववेत्ता हैं, और गुजराती के एक लोकप्रिय लेखक । गुजरातीके वे जैसे विद्वान् हैं, वैसे ही मराठीके भी हैं । वे जातीय, साम्प्रदायिक या प्रांतीय अहंकार या दुराग्रहने विलकुल मुक्त हैं । वे एक स्वतंत्र चिन्तक हैं । वे राजनीतिज्ञ नहीं, पंदायगी समाज-सुधारक हैं । समस्त वर्गोंके विद्यार्थी हैं, उनमें धार्मिक कट्टरताका कोई निहित नहीं । वे जिम्मेदारी ओढ़ने और विज्ञापनवाजीने भागते हैं । इतनेपर भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो जिम्मेदारी ले लेनेपर उसे उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णताके साथ पूरा कर सके । मैं बड़ी मुश्किलमें उन्हें गांधी-सेवा-मण्डका अध्यक्ष बननेको राजी कर सका था ।”

गांधी-सेवा-मण्डके सदस्य मेवक और महयोगी इस प्रकार दो श्रेणियोंमें बंटे हुए थे । परन्तु इनकी एक संचालन-समिति भी थी । प्रारम्भमें इस संगठनके अध्यक्ष श्री जमनालाल वजाज थे । बादमें वर्पोक श्री किशोरलाल मयस्वाला इसके अध्यक्ष रहे और जब इसका विस्तृत रूप संकुचित कर दिया गया, तब श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू इसके अध्यक्ष हुए ।

श्रीकृष्णदास जाजू भारवाडी समाजके अच्छे और सुधारवादी वकील थे । राष्ट्रीय आन्दोलनमें उन्होंने वकालत छोड़ दी थी । वे पाप-भीरु और साधु-स्वभावके चरित्रवान् सज्जन थे । जमनालालजीके वृजुगैमिने थे । अपने सम्पर्कमें आनेपर गांधीजी ऐसे उपयोगी पुरुषको कैसे छोड़ते ? उन्होंने अपनी प्रमुख समस्याओं—चरखा-मंड, ग्रामोद्योग-मंड और गांधी-सेवा-मंड—के दृष्टी, अध्यक्ष, तथा मंत्रीके जिम्मेदार पदोंपर उन्हें रखकर राष्ट्रके ऊँचे काम उनमें लिये । गांधी-सेवा-मंडकी अध्यक्षताने जब किशोरलालभाई अस्वस्थताके कारण मृत्यु हुए, तो जाजूजीपर अध्यक्षताका भार डालते हुए उन्होंने कहा : “नये अध्यक्षके रूपमें मण्डको पूर्व अध्यक्षकी भाँति ही एक नुपरोक्षित और धर्म-वृद्धिवाला अध्यक्ष मिल गया है । जाजूजी दर्शनशाली नहीं हैं, वे लेखक भी नहीं हैं, किन्तु वे अधिक व्यवहार-दक्ष हैं ।” उनके परिचयमें ही महाराष्ट्र चरखा-मंडको सफलता प्राप्त हुई थी ।”

श्री रघुनाथ श्रीवर बोत्रे (अथवा ‘भाई ’) जबने गांधी-सेवा-मंडके मंत्री हुए, तबमें वे अपनी मृत्यु तक सबके मंत्री रहे ।

वडीदासे अपनी पढाई छोडकर जब विनोबा गाधीजीके पास आये, तब उनके साथ उनके मित्र और सहपाठी श्री गोपालराव काले, बाबा मोधे और भाई धोत्रे भी आये । चारोने अपना जीवन वापूके कामोमे खपा दिया ।

५. गोलमेज-परिषद् : प्रधानमंत्रीकी घोषणा

नमक-सत्याग्रहके फलस्वरूप हजारो कार्यकर्ताओ सहित नेतागण जेलमे बन्द थे । सारे ससारमे इसके समाचार पहुँच रहे थे । इससे ससारकी नजरमे अंग्रेज-सरकारकी प्रतिष्ठाको बडा धक्का पहुँचा । इस स्थितिको सुधारनेकी दृष्टिसे और यह बतानेके लिए कि वह लोकमतकी कद्र करती है, ब्रिटिश सरकारने इंग्लैंडमे एक परिषद्का आयोजन किया, जिसमे नरेशो तथा विविध तत्वकोसे अपने समर्थक खास-खास लोगोको उसने निमन्त्रित किया । इसे उसने 'गोलमेज-परिषद्' नाम दिया । इसमे जो लोग गये, प्राय सभीने औपनिवेशिक स्वराज्यकी चर्चा की ।

प्रधानमंत्रीने शासन-विधानकी सफलताके लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें रखी

१ शासन-विधानपर अमल किया जाय ।

२ उसका विकास होता रहे ।

इसके बाद मिश्र-मिश्र उप-समितियाँ बनायी गयी, जिन्होंने रक्षाके अधिकार, सीमा, अल्पसङ्ख्यक, सरकारी नौकरियाँ और प्रान्तीय तथा सघ-शासनके ढाँचोके वास्तव वाकायदा रिपोर्ट दी ।

१९ जनवरीको खुला अधिवेशन हुआ । उसमे निश्चय हुआ कि इन रिपोर्टों और विवरणोमे भारतवर्षका विधान बनानेके लिए अत्यन्त मूल्यवान् सामग्री है, अतः इसके आधारपर आगे कार्य जारी रखा जाय ।

प्रधानमंत्रीने यह साफ कर दिया कि सघ-शासनके आधारपर एक धारासभा बनेगी । उसमें रियासतो और प्रान्तोके प्रतिनिधि होंगे और सरकार इन निदान्त-को स्वीकार करती है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापक-सभाके प्रति जवाबदेह होगी । केवल बाह्य रक्षा और वैदेशिक मामलोके विषय सुरक्षित रहेंगे । राज्यकी धानि और आर्थिक स्थितिकी मजबूतीके लिए गवर्नर जनरलकी खाम जिम्मेदारियाँ होंगी । उन्हें पूरा करनेके लिए गवर्नर जनरलको विशेष अधिकार दिये जायेंगे । अन्य विषयोके बारेमे भी विगत बताया गया ।

प्रधानमंत्रीने भारतवर्षके भावी शासन-विधानके बारेमे ब्रिटिश सरकारकी नीति और उसके इरादोके बारेमे यह घोषणा की—

"ब्रिटिश सरकारका विचार यह है कि शासनकी जिम्मेदारी प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाओपर रखी जाय । नक्रमणकालमे नाम-शान जिम्मे-

दारियोंका ध्यान रखनेकी गारण्टी देनेके लिए और दूसरी खास-खास स्थितियोंका मुकाबला करनेके लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रखी जाय । अपनी राजनीति-स्वाधीनताकी और अधिकारोंकी रक्षाके लिए अल्पसंख्यकोंको जितनी गारण्टी आवश्यक है, वह भी उसमें हो ।

“संक्रमण-कालकी आवश्यकतायें पूरी करनेके लिए जो कानूनी संरक्षण रखे जायेंगे, उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश सरकारका प्रथम कर्तव्य होगा कि संरक्षित अधिकार इस प्रकारके हों और उन्हें इस प्रकार काममें लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधानद्वारा भारतवर्षको अपने निजी शासनकी पूरी जिम्मेदारीतक बढ़नेमें कोई बाधा न आये ।

“यदि इस बीच वाइमरायकी अपीलका जवाब उन लोगोंकी ओरसे भी मिलेगा जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनमें लगे हुए हैं तो उनकी सेवाएँ स्वीकार करनेकी कार्रवाई भी की जायगी ।”

इस गोलमेज-परिपदसे कांग्रेसका कोई संबंध नहीं था । जैसे ही इस परिपद में दिये गये प्रबान मंत्रीके वक्तव्यके समाचार भारत पहुँचे, ता० २ को इलाहाबाद-में तत्कालीन कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई । उसने अपने प्रस्तावमें कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन लोगोंको इस परिपदमें बुलाया गया, वे किसीके प्रतिनिधि नहीं हैं । कांग्रेसने सरकारके इस प्रयत्नको निन्दनीय बताया और देशसे अपील की कि वह सरकारके इन प्रयत्नोंके मुलावेमें न आये, बल्कि अपनी लड़ाईको पूरे जोशसे जारी रखे । प्रस्ताव मंजूर हो गया, परन्तु उसके प्रकाशित होनेसे पहले ही लन्दनमें श्री श्रीनिवास शास्त्री और सर तेजबहादुर सप्रका तार पहुँचा कि उनके पहुँचनेसे पहले कार्य-समिति कोई निर्णय न करे । तदनुसार प्रस्ताव प्रकाशित तो नहीं किया गया, किन्तु इसकी सूचना कुछ देर बाद ही सरकारके पास पहुँच गयी ।

६. अंग्रेजोंके नाम

गांधीजी अंग्रेजोंके नहीं, उनके साम्राज्यके विरोधी हो गये थे । अंग्रेज कौमके साथ तो वे मित्रता ही चाहते थे, परन्तु वे चाहते थे कि यह मित्रता न्याय और सम्मानके साथ हो । भारतमें रहनेवाले अंग्रेज भी इस बातको समझ लें, इस हेतुसे उनकी मूलमनसाहतको जागृत करनेके लिए उन्होंने एक मित्रके नाते, एक खुलापत्र लिखा था ।

“मैं चाहता हूँ कि भारतमें रहनेवाला प्रत्येक अंग्रेज इस पत्रको पढ़े और इस-पर विचार करे ।”

"सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरी नाकिस रायके अनुसार ब्रिटिश सरकारके साथ अवतक जितना सहयोग मैंने किया है, उतना और किसी हिन्दुस्तानीने नहीं किया होगा। विद्रोह या बगावत करनेकी प्रेरणा देने-वाली कठिन परिस्थितियोंमें रहकर भी लगातार २९ सालतक मैंने आपके साम्राज्यकी सेवा की है। विश्वास रखिये कि यह सेवा मैंने कानूनोद्वारा नियोजित सजाओंके डरसे या और किसी भी स्वार्थके हेतुसे नहीं की है। यह सहयोग स्वतन्त्र और अपनी मर्जसि था और इसी विश्वाससे प्रेरित होकर किया गया था कि ब्रिटिश सरकार जो कुछ कर रही है, वह कुल मिलाकर भारतके हितमें ही है। इसी विश्वासके कारण मैंने साम्राज्यकी खातिर अपने आपको चार बार जोखिममें डाला।"

"ये सारी सेवाएँ मैंने इसी विश्वासके बलपर की थी कि मेरी इन सेवाओंसे साम्राज्यमें मेरे देशको सम्मानका पद मिलेगा। परन्तु श्री लायड जार्जद्वारा किये गये विश्वासघात और आपने जिस ढंगसे उनके व्यवहारकी सराहना की तथा पंजाबमें किये गये अत्याचारोपर परदा डालनेकी कोशिश की, उसके कारण सरकार और उस राष्ट्रकी नेकनीयतीपरसे, जो ऐसी सरकारका समर्थन करता है, मेरा सारा ऐतबार उठ गया है।

"साम्राज्यका भारतके लिए क्या अर्थ है, सो देखिये

- १ ब्रिटेनके लाभके लिए भारतकी सम्पत्तिका शोषण, रोज-रोज बढ़ता हुआ सैनिक खर्च और ससारके किसी भी देशकी अपेक्षा अधिक महँगे प्रशासनिक अधिकारी।
- २ भारतकी दरिद्रताका रत्तीभर खयाल न कर अनाप-शनाप खर्चसे संचालित सारे सरकारी विभाग।
- ३ हम लोगोंके बीच रहनेवाले मुट्ठीभर अंग्रेजोंकी जान कहीं जोखिम में नहीं पड़ जाये, इस डरसे सभी लोगोंके हथियार छीन लेना और उसके परिणामस्वरूप लोगोंमें उत्पन्न कायरता।
- ४ ऐसी अत्यन्त खराब सरकारको चलानेके लिए शराब, अफीम आदि मादक पदार्थों का व्यापार।
- ५ जनताके उद्वेगको प्रकट करनेके लिए रोज-ब-रोज बढ़ते हुए आन्दोलनको दवा देनेकी खातिर आये दिन दमन और सख्त कानून।
- ६ आपके उपनिवेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंके प्रति किया जानेवाला शर्मनाक बर्ताव, और
- ७ हमारी भावनाओंकी अपेक्षा करके पंजाबके शासनको दिया गया प्रशासका प्रमाण-पत्र और मुसलमानोंकी भावनाओंका तिरस्कार।

"आज लोग जो मेरी सलाह मान रहे हैं, सो मेरे नामके कारण नहीं। इस मामलेपर विचार करते समय आप मेरे या अली साइयोंके नामको अलग रखें।

मैं यदि आज लोगोंको मुसलमानोंका मित्र बननेकी मनाह देनेकी मनाहता भी कहूँ या उसी प्रकार अंग्रेजोंकी मुसलमानोंको हिन्दुओंके विरुद्ध भड़कानेमें आने जादुई बच्चे काम थे, तो भी मैं उन्हें और उन्हें दोनोंको अपना तुल्य ठुकरा दूँगी। आज लोग बड़ी मन्यामें हमें मुननेको ज़माने चले आने हैं कि हम आपके जुलमों को कराहते हुए लोगोंकी आन्तरिक भावनाओंको बाणी देते हैं। अंग्रेजोंकी भी कल्पना आपके मित्र थे, जैसा कि मैं था और अब भी हूँ। मेरा उम्मीद आपसे प्रतीति में अन्तरमें किसी भी प्रकारकी कटुता रखनेकी मनाही करता है। मेरी कल्पना में और हाँ, तो भी मैं अपना हाथ जोरमें मिलाए नहीं उठाऊँगा। मैं अपने कष्ट-महनमें ही आपको जीतनेकी आकांक्षा करता हूँ।

“आप लोक-भावनाके इन चटने हुए ज्वारोंसे दबा देनेके उपायकी तलाशमें हैं। मैं आपको बता दूँ कि उत्तम एक ही उपाय है, और वह यह कि रोगके कारणोंको ही हटकर दूर कर दिया जाये। अब भी बाजी आपके हाथमें है। भारतमें साथ किये गये घोर अन्यायोंके दृष्टि आप प्रायश्चित्त कर सकते हैं। वह इन तरह

१. आप श्री लायट जाज़में उनके वचनका पालन करा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है, उनमें निकलने-की कितनी ही खिडकियाँ उन्होंने स्वयं ही खो ली हैं।
२. आप बाइबलमें महीदयोंको अपने पदमें निबत्त हो जानेपर मजबूर कर सकते हैं और वह पद योग्य व्यक्ति को दिया जा सकता है।
३. आप सर माइकेल ओडायर और जनरल डायर दोनोंके सम्बन्धमें अपने विचार भी बदल सकते हैं।
४. लोगोंके माने हुए और उनके द्वारा चुने हुए नव मतके नेताओंकी एक परिषद् बुलाकर नारनवासियोंके इच्छानुसार स्वराज्य प्रदान करने-का सन्ना निकालनेके लिए सरकारको विवश कर सकते हैं।

“परन्तु जबतक आप यह न समझ लें कि प्रत्येक भारतीय नमस्त्व आपकी बराबरीका और आपका भाई है, तबतक आपमें यह नहीं होगा। मैं आपमें मेहर-बानीकी याचना नहीं करता, मैं तो केवल मित्रके नाते एक कठिन प्रश्नका सम्मान-पूर्ण हल आपको सुझा रहा हूँ। दमन और कठोरताका हमारा सन्ना तो आपके लिए खुला ही है। पर मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यह उपाय बेकार नाबित होगा।

“हमारा आन्दोलन तो दमन और सत्तीको अवश्यत्वाकी मानकर ही शुरू हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भारतका नमक खा रहे हैं, अतः उसीका पक्ष लें। दमनका सहारा लेकर इन देशके साथ बेवफा न हो।’

आगे चलकर पुलिस-थानेदारोंको लक्ष्यकर उन्होंने जो कहा था, उनसे इन

बातका पता चल जाता है कि गांधीजीका मानस क्षोभसे कितना भरा रहता था।

गांधीजीने कहा “अंग्रेजी राज्यने भारतका नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरहका नाश कर दिया है। मैं इस राज्यको अभिशाप समझता हूँ और इसे नष्ट करनेका प्रण कर चुका हूँ।”

“मैंने खुद ‘गॉड सेव दि किंग’ के गीत गाये हैं, दूसरोसे भी गवाये हैं। मुझे ‘मिक्षा देहि’ की राजनीतिमें विश्वास था। पर वह व्यर्थ हुआ। मैं जान गया कि इस सरकारको सीधा करनेका यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लड़ाई अहिंसाकी लड़ाई है। हम किसीको मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासनको खत्म कर देना हमारा परम कर्तव्य है।”

७. ईसाई और गांधीजी

सेवाश्राममें गांधीजीके दर्शन और उनके विचार तथा कार्योंको समझनेके लिए लोग आते ही रहते थे। इसी प्रकार एक दिन इलाहाबादके युद्ध क्रिश्चियन कॉलेजके कुछ युवक शिक्षक सेवाश्राम आये और गांधीजीसे पूछने लगे—“आप बहुत अनुसूची बुजुर्ग नेता हैं। क्या आप कृपापूर्वक बतायेंगे कि हम किस प्रकार मानवजातिकी सेवामें अपनी जान शोक सकते हैं?”

गांधीजी—“आपने सवाल ठीक तरहसे नहीं पूछा। जब आप ‘सत्याग्रह’-को अपनाते हैं तो उसे ‘जीवनको शोक देना’ कहना गलत होगा। इसमें तो आप बिना बदलेकी भावनाके बड़ेसे बड़े खतरे और उकसाहट (प्रवोकेशन)का मुकाबला करनेके लिए अपने आपको तैयार करते हैं और जब समय आता है, तब आप अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। इसके लिए पूर्व-शिक्षणकी जरूरत होती है। अगर आप पुरानी पद्धतिमें विश्वास करते हैं तो जिस प्रकार आप एक नैनिककी तालीम लेते हैं। उसी प्रकार अहिंसामें भी तालीमकी जरूरत होती है। परन्तु यह तालीम एकदम दूसरे प्रकारकी होगी। इसमें आपको अपना जीवन-क्रम पूरी तरहसे बदल देना होगा और युद्धके दिनोंमें उसके लिए जो-जो करते हैं, वही शान्तिके दिनोंमें भी करना होगा। निम्नन्देह यह आमान नहीं। आपको उसमें अपनी सम्पूर्ण आत्मा ऊँडेल देनी होगी। यदि आपके जीवनमें सचाई होगी तो उसका असर आपसपासके लोगोपर भी पड़ेगा। दूसरे देशोंकी भाँति आज अमेरिका भी कमजोर देशोंका शोषण कर रहा है। इसी कारण आज वह मसारामें सबसे अधिक धनवान् है, परन्तु उसके सावनोको देखते हैं तो यह कोई गवं करनेकी चीज नहीं है। अब इस सपत्तिकी रक्षाके लिए हिंसाका सहारा लेना

होगा। आपको इस संपत्तिको छोड़नेका निश्चय करना होगा। इसलिए यदि आप यह हिंसा नहीं करना चाहते तो आपको कहना होगा कि हमें लूटका यह धन नहीं चाहिए। इससे यदि अमेरिका धनी नहीं रह जाता तो हमें इसकी चिंता नहीं। तब आपका त्याग शुद्ध त्याग कहा जायगा। यह है वह शिक्षण या तालीम, जिसका जिक्र मैंने शुरूमें किया था। यदि एक राष्ट्रकी हैसियतसे आप शांतिमय जीवनके लिए तैयार हो जायें तो ऐसे परा कोटिके आत्मोत्सर्गकी जरूरत न भी पड़े। अहिंसाके लिए मरनेकी अपेक्षा उसके लिए जीना कहीं अधिक कठिन है।”

प्रश्न—“और ईसाई मिशनोका आजके भारतमें क्या स्थान है और वे इस महान् कार्यमें भारतको क्या योग दे सकते हैं?”

गांधीजी—“सबसे पहली बात यह है कि भारतमें जो कार्य हो रहा है, उसका मूल्य और महत्त्व वे समझें। दूसरे, अभीतक ये धर्मोपदेशक और शिक्षक बनकर यहाँ आते रहे हैं। उनके दिमागमें भारत और उसके महान् धर्मोंके बारेमें अजीब-अजीब कल्पनाएँ रही हैं। बाहरी देशोंको इस देशका परिचय प्रायः यह कहकर दिया जाता है कि ‘यह तो अघविश्वासी, जंगली लोगोंका राष्ट्र है। न ये लोग कुछ जानते हैं और न ईश्वरको मानते हैं। निरे शैतानकी सतान हैं।’ स्वयं विशप हैवरजे अपनी “ग्रीन लैंड्स आइ सी माउण्टेन्स” में यही कहा है कि ‘भारतमें और सब तो अच्छा है। केवल मनुष्य बुरे हैं।’ मैं इसमें ईसाकी आत्माका निषेध देखता हूँ। इसलिए मेरा अपना विचार तो यह है—

“यदि आप मानते हैं कि भारत ससारको कोई सन्देश दे सकता है, और उसके धर्म भी सच्चे हैं (फिर अन्य सब धर्मोंके समान ये अघूरे मले ही हो क्योंकि अपूर्ण मनुष्यके माध्यमसे ही ये अवतरित हुए हैं) और आप भी हमारे ही समान शोवक और सेवक हैं, तो आपके लिए भी यहाँ स्थान है। परन्तु यदि आप यह धारणा लेकर आते हैं कि यहाँ तो अघकार ही अघकार है और आप असली धर्मके उपदेशक हैं तो जहाँतक मेरी राय है, आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भले ही आप अपने आपको हमपर लादते रहें।”

सहायक ग्रन्थ-सूची

- १ सम्पूर्ण गांधी-वाङ्मय प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
- २ महात्मा गांधी (अंग्रेजी) ८ भाग लेखक—डी० जी० तेडलफर
- ३ महात्मा गांधी दी लास्ट फेज (अंग्रेजी) दो भाग ले०—प्यारेलाल
- ४ कांग्रेसका इतिहास (तीन भाग) डॉ० बी० पट्टाभि सीतारामय्या
- ५ महादेवभाईकी डायरी (तीन भाग) नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
- ६ महादेवभाईकी डायरी (पाँच भाग) सर्व सेवा सघ प्रकाशन
- ७ महादेवभाईकी डायरी (गुजराती) भाग ६ से ९
प्रकाशक साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट
- ८ स्टोरी ऑफ भाई लाइफ (अंग्रेजी) एम० आर० जयकर
- ९ आउट ऑफ डस्ट (अंग्रेजी) डी० एफ० कड़ाका
- १० गांधी एण्ड नेहरू एम० चेलापति राव
- ११ दी बीमैन इन गांधीजीज़ लाइफ (अंग्रेजी) एलीनर मार्टन
- १२ फेसेट्स ऑफ गांधी (अंग्रेजी) बी० के० पहलूवानिया
- १३ दि स्प्रिट्स पिप्लिमेज (अंग्रेजी) मीरा बहन
- १४ महात्मा गांधी (अंग्रेजी) पोलक, ब्रेत्स, फोर्ड और पेथिक लॉरेन्स
- १५ लीड काइडली लाइफ (अंग्रेजी) विन्सेट शीन
- १६ गांधी फाइटर विदाउट ए स्वोर्ड (अंग्रेजी) जिनेट डटन
- १७ ए वर्ड टू गांधी (अंग्रेजी) त्रिगेंडियर जनरल एफ० पी० शोजियर
- १८ गांधीजी इन इंडियन विलेजेज (अंग्रेजी) महादेव देसाई
- १९ दि एपिक ऑफ ट्रावनकोर (अंग्रेजी) महादेव देसाई
- २० दि एपिक फास्ट (अंग्रेजी) प्यारेलाल
- २१ ए पिप्लिमेज ऑव पीस (अंग्रेजी) प्यारेलाल

- २२ हाफ वे टू फ्रीडम (अंग्रेजी) मार्गरेट वॉर्क ह्यूड
- २३ इडिया विन्स फ्रीडम (अंग्रेजी) मौलाना अबुल कलाम आजाद
- २४ दि लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज (अंग्रेजी) लियोनार्ड मोसले
- २५ महात्मा गांधी (अंग्रेजी) प्रफुल्लचन्द्र घोष
- २६ महात्मा गांधी हंड्रेड ईयर्स (अंग्रेजी) सम्पादक एस० राधाकृष्णन्
- २७ गांधी (अंग्रेजी) ज्योफ्रे ऐश
- २८ माई डेज विद गांधी (अंग्रेजी) निमल कुमार बोस
- २९ गांधी एज वी नो हिम (अंग्रेजी) सम्पादक चन्द्रशेखर शुक्ल
- ३० दि मेमेज आफ महात्मा गांधी (अंग्रेजी) मार्लन यू० एस० मोहन राय
- ३१ दि माइंड ऑफ महात्मा गांधी (अंग्रेजी)
मवल्लन सम्पादन आर० के० प्रभु जीरयू० आर० राव
- ३२ महात्मा गांधी कांरेम्पाउंस विथ दौ गवर्नमेंट (अंग्रेजी) (१९४४ मे १९५८)
नवजीवन प्रकाशन
३३. प्रार्थना-प्रवचन (दो भाग) गांधीजी, मन्ना साहित्य मण्डल
३४. दक्षिण अफ्रीका के नत्याग्रहका इतिहास गांधीजी, मन्ना साहित्य मण्डल
३५. मल्लिके प्रयोग अथवा आत्मकथा . गांधीजी, मन्ना साहित्य मण्डल
- ३६ मेरे ममकादीन (मकलन) मन्ना साहित्य मण्डल
- ३७ पट्टर अगमने बाद मन्ना साहित्य मण्डल
३८. गांधी-विचार गन्ग (मवल्लन) मन्ना साहित्य मण्डल
- ३९ हमारी मांग (गोग्रमज परिषद् ने नापण) . मन्ना साहित्य मण्डल
४०. धान-मेरा . मन्ना साहित्य मण्डल
- ४१ गो-मेवा : नवजीवन ट्रस्ट
४२. बाबूने पत्र मीराने नाम . नवजीवन ट्रस्ट
- ४३ बाबूने पत्र कुमुद बहन देसाईने नाम नवजीवन ट्रस्ट
- ४४ बाबूने पत्र मन्दार पटेलने नाम नवजीवन ट्रस्ट
- ४५ बाबूने पत्र मणि बहन पटेलने नाम . नवजीवन ट्रस्ट
- ४६ बाबूने पत्र बीबी जमुम्मामने नाम . नवजीवन ट्रस्ट
- ४७ बाबूने पत्र प्रेमा बहन पटेलने नाम नवजीवन ट्रस्ट
- ४८ बाबूने पत्र छमनलाल जोगीने नाम नवजीवन ट्रस्ट
- ४९ बाबूने पत्र मण्डलन गांधीने नाम : नवजीवन ट्रस्ट
- ५० बाबूने पत्र आश्वमेदी बनेने (गुजराती) : नवजीवन ट्रस्ट
५१. बाबूने पत्र ग० ब्य० गंगा बहादुर नाम नवजीवन ट्रस्ट
५२. गुरु गुरुजी विर्ताउदा . जमानत नगर, मन्ना साहित्य मण्डल
- ५३ गांधीजी कायाव दमनमण्डल विरुद्ध, मन्ना साहित्य मण्डल

- ५४ मेरे सस्मरण ग० वा० भावलकर
- ५५ पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद संपादक-काका कालेलकर
- ५६ गांधीजीकी कहानी लुई फिशर
- ५७ भारत विभाजनकी कहानी ए० के० जान्सन
- ५८ बापूकी कारावास-कहानी डॉ० सुशीला नैयर
- ५९ विहारकी कौमी आगमे मनुवेन गांधी
- ६० महात्मा गांधी रामचन्द्र वर्मा
- ६१ आत्मकथा डा० राजेन्द्रप्रसाद
- ६२ महात्मा गांधी एक जीवनी वी० आर० नन्दा
- ६३ मेरे हृदयदेव हरिभाऊ उपाध्याय
- ६४ बापूके आश्रममे हरिभाऊ उपाध्याय
- ६५ श्रेयार्थी जमनालालजी हरिभाऊ उपाध्याय
- ६६ गांधी-ज्ञानी श्रीरामनाथ सुमन
- ६७ सरदार वल्लभभाई पटेल (दो भाग) नरहरि परीख
- ६८ भारतीय स्वाधीनता संग्रामका इतिहास : इन्द्र विद्यावाचस्पति
- ६९ पचायत राज गांधीजी नवजीवन ट्रस्ट
- ७० गांधीजीकी साधना रावजीभाई पटेल
- ७१ गांधी अभिनन्दन ग्रंथ स० राधाकृष्णन्
- ७२ गांधीजीके जीवन-प्रसंग संपादक चन्द्रशेखर शुक्ल
- ७३ विजयी वारडोली वैजनाथ महोदय
- ७४ बा और बापू मुकुलभाई कलार्थी
- ७५ सावरभतीका सत . यशपाल जैन
- ७६ ऐसे थे बापू आर० के० प्रभु
- ७७ हम सब एक पिताके बालक नवजीवन ट्रस्ट
- ७८ सम्मिप्त आत्मकथा सस्ता साहित्य मण्डल
- ७९ बापूके पत्र संपादक-काका कालेलकर
- ८० हिन्दी 'नवजीवन' तथा 'हरिजन-सेवक' की फाइले

महादेवभाई की डायरी

(DAY-TO-DAY WITH GANDHI)

सन् १९१७ से १९४२ तकके लगातार २५ वर्षोंकी गांधीजी-के व्यस्त और स्वाधीनता संग्राम-कालकी रोचक, ज्ञानवर्धक और क्रमवद्ध जीवन-चर्याका ऐतिहासिक आलेख ।

यह ग्रंथावली लगभग २० खण्डोंमें हिन्दी और अंग्रेजीमें प्रकाशित हो रही है । अवतक प्रकाशित—

हिन्दीके ८ खण्ड
अंग्रेजीके ५ खण्ड

मूल्य—

हिन्दीके प्रत्येक खण्डका	८-००
अंग्रेजीके प्रत्येक खण्डका	१५-००
(पुस्तकालय सस्करण)	२०-००

अग्रिम ग्राहक वनकर घरवैठे प्राप्त करनेकी सुविधा

सर्वोदय (साप्ताहिक)

भूदान-ग्रामदान-आन्दोलन तथा सर्वोदय-विचारका, भूदान-मूलक ग्रामोद्योग-प्रधान, अहिंसक क्रान्तिका सन्देशवाहक प्रमुख साप्ताहिक ।

अवतक पत्र भूदान-यज्ञ नामसे प्रकाशित होता रहा है ।

वार्षिक शुल्क १०-००

पीपुल्स एक्शन (पाक्षिक)

सर्वोदय - विचार, विश्व-शांति और ग्रामदान - आन्दोलनका प्रतिनिधि पाक्षिक । आजकल नयी दिल्लीसे प्रकाशित होता है ।

वार्षिक शुल्क १०-००

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१

